

لہذا دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

اس شے میں

نقش آغاز	مؤلفانہ	صفحہ نمبر
ترقی اہل اسلام	مولانا شمس الحق افغانی مدظلہ	۱۰
دین اہل تہجد کی کشمکش	مولانا احتشام الحق عسکری	۲۳
علماء حق کی اصلاحی کوششیں	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۲۹
نبوت کی حقیقت اور اس کی عظمت	مولانا امین الحق صاحب مدظلہ	۳۷
خلائی سفر اہل اسلام	مولانا محمد فرید صاحب مفتی	۴۳
حدیث اور سنت	مولانا ہر محمد صاحب	۴۹
یہود کا ذکر قرآن کریم میں	مولوی محمد منیا الحق (بی۔ اے)	۵۶
احوال دکن اقصیٰ دارالعلوم	ادارہ	۶۱

جلد نمبر ۲ شماره نمبر ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ ستمبر ۱۹۶۴ء
 ہر سالانہ چھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے غیر ممالک سالانہ ایک پونڈ
 مشرقی پاکستان بذریعہ برائی ڈاک آٹھ روپے سالانہ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانہ طابع فاس شریف منظور عالم پریس پشاور جسے چھپا کر
 دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا

کتابت امیر خسرو

قومی یکجہتی، استحکام، باہمی رواداری اور اتحاد و اتفاق کی ضرورت و اہمیت سے کسی باشندہ شخص کو انکار ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے ان کی طرف سے بھی ملکی سالمیت کی خاطر قومی یکجہتی، باہمی اتحاد اور حسن معاشرت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس ملک کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے جس کے ریشہ ریشہ میں صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور ائمہ اطہار کی محبت بھی رچی بسی ہے۔ ایک ایسی اکثریت اگر اپنے اساسی نظریات دینی معتقدات و مسلمات کے تحفظ اور دفاع کے لئے کسی اقلیتی فرقہ کی ان سرگرمیوں میں قدغن کرتی ہے۔ جسکی رو دینی عظمت و تقدس اور دینی افکار و نظریات پر پڑ رہی ہو، یا جس سے ان کے مسلک و مذہب کے ان لوگوں کی عظمت مجروح ہوتی ہے جن کا وجود دین میں اعتباری اور اسوہ کا مقام رکھتے۔ تو ایک اسلامی اور جمہوری ملک میں اسے ہرگز انتشار پسندی اور تفرقہ انگیزی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اس اخلاقی، سیاسی، جمہوری اور دینی استحقاق کے باوجود یہاں کی اکثریت ضمن قومی یکجہتی اور ملکی استحکام کی خاطر (یا اپنی دینی اقتدار و مسلمات سے عظمت اور بے حس کی وجہ سے) اقلیتی طبقوں سے جس رواداری یا مساوات اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ اس حسن معاشرت اور فراخ دلی کا غیر مقدم کیا جاتا، اپنے دل آزار معتقدات کو اپنے ملک محدود رکھا جاتا، نہ یہ کہ پورے ملک کے سوا باغیلم پر اپنے جارحانہ عزائم اور توسیعی ارادے نافذ کرانے کی سعی کی جاتی۔ اور اس کے لئے وہ مدش اختیار کی جاتی جو نہ تو پاکستان کی سالمیت اور بنیادی اصول سے جوڑ کھائے اور نہ اکثریت کا مسلک مذہب سے گوارا کر سکے۔ مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کوئی فرقہ یا جماعت تو کیا کوئی ایک فرد بھی انکار پر سے ملک کے اعتقادات اور پاکستان کے اساسی نظریہ اسلام کو انکار سکتا ہے۔ اسے دین اور مذہب کے ایک ایک ستون گرانے اور اسلام کے پورے فکری نظام کو تہ و بالا کرانے کی کھلی چھوٹ ہے۔ وہ دھمک کی چوٹ، علم و شیخت، مدرسہ و خانقاہ، مسجد و مکتب درس و تدریس، تصنیف و مطالعہ، ارشاد کثیرت عرصہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے تمام مظاہر، اداوں اور شخصیتوں کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی تبلیغ کرتا ہے۔ چند افراد کا ایک گروہ تہذیب اور مدش خیالی کے پندار میں پورے دین فطرت اسلام کو ملکی ترقی کے لئے "یورس گیٹر" سمجھتا ہے۔ اور

اور اسلام کی ترجمانی کرنے والے تمام علماء حق کو "طاہریت" کے نام پر پابند طوق و سلاسل کر دینے کے مشورے دے رہا ہے۔ (ملاحظہ ہو فکر و نظر، اگست ۱۹۹۰ء) ایک شخص (غلام احمد پرویز) اٹھ کر اسلام کے پورے حدیثی ذخیرہ "اور پیغمبر کی تشریسی حیثیت پر باطلہ صاف کرتا ہے۔ مگر اس تمام بار بار غلط غیر جہوری، غیر اخلاقی اور لادینی تحریر و تقریر کو قومی یکجہتی کے خلاف اور اکثریت کی دلائل داری قرار نہیں دیا جاتا۔ بلکہ اسلام کی تحقیق و ریسرچ کے نام پر اس اسلام دشمنی اور سیکوریزم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگر اس ظلم و افراتفری کے خلاف اکثریت کوئی آواز اٹھاتی ہے، تو بلا اسے انتشار پسند اور تفرقہ انگیز سمجھ دیا جاتا ہے۔

جعلی نبوت کی طبردار ایک جماعت (جسے پوری اسلامی دنیا روزِ اول سے کافر، مرتد اور خارج اسلام سمجھتی ہے) بلا درک ٹوک اپنی نبوت کا ذبح کا پرچار اور مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ شہم نبوت اور حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاقیت کو چیلنج کرتی ہے۔ مکی زبیر بادشاہ سے تبلیغ کے نام پر دیں دیں میں اسکی خلاف اسلام مساعی جاری ہیں۔ اس کا امیر پورے مطراق اور شان بان سے اسلام کا فائدہ مسلمانوں کا غلیظہ اور پاکستان کا مذہبی راہبان کریرپ کے سرکاری اور عوامی معاملے میں پیش ہو رہا ہے عالم اسلام کے بدترین دشمن اسرائیل تک میں اس جماعت کے مشن قائم ہیں جسکا اعلان وہ بلا کسی جھجک کے اپنے گوشواروں میں کر رہی ہے۔ مگر تباد کی اس مہم کو نہ تو قومی یکجہتی کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اور نہ مسلمانوں کے عزیز ترین اعتقادات کیلئے چیلنج، بلکہ اس ملک کی اکثریت کو اپنے دین اور پیغمبر سے جدا باقی اور فدا کیا نہ لگاؤ ہے۔

اہل سنت والجماعت (دوسرے الفاظ میں پاکستان کی غالب اکثریت) کی فراخوصلگی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش ہمارے شیوخ جانیوں نے بھی کچھ عرصہ سے شروع کر رکھی ہے۔ ان کے ایک بڑے گروہ کی جانب سے "شیعہ بچوں کے لئے الگ نصاب تعلیم و تربیت بنانے" ۲۰۰۲ء (مراذاری) (دوسرے الفاظ میں تبراً اور صحابہ کے سب و شتم) کے جلوسوں کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کرانے ۲۰۰۳ء اور شیعوں کے لئے ایک الگ اوقات پر روزِ قائم کرنے کے مطالبات پیش کئے جا رہے ہیں۔ ان مطالبات کی خاطر میدانِ کربلا کی یاد تازہ کرنے تک کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اب تک اکثریتی طبقہ کے علمی و فکری حلقوں نے ان انتشار انگیز باتوں کو ردِ خوب اعتنا ہی نہ سمجھا کہ ملکی استحکام اور بقاء کو غرور کرنے والی ان فتنہ آمیز باتوں پر غور کرنے کا قصد بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جسکی ہلاکت آفرینی کا شیعہ حضرات کے سمجھاؤ اور پیچیدہ حلقوں کو بھی احساس ہو گا کہ الگ الگ رہنے کا یہ احساس اور غیورگی کی یہ جدوجہد اگر ایک عرف ملک کی سالمیت پر ایک گامی ضرب ہے تو دوسری طرف عظیم اکثریت کے ردِ عمل کی شکل میں خود شیعوں

کیلئے یہ انداز افتراق بیشمار مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ علیحدگی کے ان رجحانات کا رد عمل پھر تعلیم اور
 اوقات تک محدود نہ رہے گا بلکہ کئی دیگر ایسے امور میں اس کا غہور ہو سکتا ہے جس کا تصور بھی ملک و ملت
 کے ہی خواہ نہیں کر سکتے۔ ان وجوہات سے اہل سنت ان مطالبات کو دیوانوں کی بڑ سبکتے رہے
 مگر بد قسمتی سے ادنیٰ سطح پر بعض ایسی باتیں ظاہر ہونے لگیں جس سے اہل سنت کی خوش فہمی اور حسن ظن غلط
 ثابت ہونے لگا۔ مثال کے طور پر یہ الماکت خبر کہ سرکاری مدارس کے نصاب اسلامیات میں سے
 خلافت راشدہ کا عنوان حذف کر دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر سکریٹریوں کو ایک سرکار کے ذریعہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر
 سیدنا عثمان بیسے سہارا ان اسلام کے احوال و سوانح کی تعلیم سے روک دیا گیا ہے۔ (جن کی سوانح بیسپ کی
 بعض پرنسپل سٹیوں کے نصاب میں شامل اور ان کے لئے مشعل راہ ہے) جن کی پاکیزہ عیاری سیرت
 ملک اور معاشرہ کی تشکیل کیلئے ملک کیلئے سبیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف جناب گوہر مغربی پاکستان
 کی طرف سے شیعہ مطالبات پر غور کیلئے بورڈ کی نامزدگی کی خبریں آئیں ان امور نے بجا طور پر اہل سنت
 کو چونکا دیا ہے۔ اور یہ خبریں پورے ملک کیلئے غصہ فکریہ بن چکی ہیں۔ ایک ایسی تحریک جس کے نتیجہ میں ملک
 ملت ہمیشہ کیلئے دو گروہوں میں بٹ جائے اور نہ ختم ہونے والے افتراق کا سلسلہ شروع ہو، کوئی معمولی
 سانحہ نہیں جس سے اہل سنت اور ملک کے دوسرے غیر خواہ صرف نظر کر سکیں۔ اس سلسلہ میں
 پچھلے دنوں ملتان میں تعلیم اہل سنت کی طرف سے سستی کنونشن کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت اور ہر لحاظ
 سے موزوں اقدام ہے۔ اس کنونشن میں پورے مغربی پاکستان کے مختلف دینی عناصر نے بھاری تعداد
 میں شمولیت کی اور مسئلہ کے جملہ پہلوؤں پر غور کے بعد چند قراردادیں پاس کیں جن میں ان امور کا سختی سے
 محاسبہ کیا گیا ہے جس کے نتیجہ میں باہمی عناد و فساد اور فرقہ وارانہ تلخی اور تصادم پیدا ہونے کا اندیشہ
 ہے۔ اس ضمن میں اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر کے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے باہمی
 اتحاد و اتفاق کی لہلہ اور شیعہوں کے دل آزار مسامحی جیسے جملوں اور صحابہ کرام کی بے حرمتی اور گستاخی
 پر پابندی کا مطالبہ اور نصاب میں خلفاء راشدین کی سیرت نکالنے کی سازش وغیرہ امور پر شدید احتجاج
 کیا گیا ہے۔ یہاں ان تمام قراردادوں پر تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں۔ یہ قراردادیں ملک کی غیر خواہی
 دین کے تحفظ اور قومی سالمیت کی ترجمان ہیں۔ اور ہر لحاظ سے حمایت کی مستحق۔ ظاہر ہے کہ نہ تو
 ایک مٹھی بھر جماعت کی خاطر ملک و ملت اس تشدد اور باہمی تقسیم کی متحمل ہے۔ اور نہ اہل سنت
 اپنے ان بزرگوں اور مقدس اسلامیات کی کھلم کھلا بے حرمتی سب دشتہ اور تبر بازی یا معاندانہ سلوک
 کو گوارا کر سکتے ہیں جنہیں خلفاء راشدین یا صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

قدوسیوں کی اس جماعت صحابہؓ کی تقدیس اور تعدیل پر ہمارے دین ہمارے افکار و نظریات ہمارے قرآن ہماری سنت اور ہمارے تمام اسلامی نظام کا مدار ہے وہ دین اور شریعت کی اساس ہیں۔ وہ ہمارے قرآن کی صداقت اور ہمارے پیغمبر کی حقانیت کے گواہ ہیں۔ غیر تو غیر اپنوں میں بھی اگر کوئی اٹھ کر ان ستونوں کو گرانا ہے۔ ان کی عدالت مجروح کرنے کی مذہب سعی کرتا ہے۔ انکی عظمت اور تقدس کو داغدار کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے قلی خود کشی اور اپنے دین اور اپنے پیغمبر اپنی شریعت سے دشمنی ہی سمجھیں گے۔ اور پوری خیر خواہی، اخلاص اور خدا ترسی سے اس ہاتھ اس قلم اور اس زبان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ اگر دین کے یہ اولین محافظ (حاکم بدین) منافق، سازشی، پالیسیس، خود غرض یا اقرار پرور اور معاذ اللہ قلام و جاہر سے تو جو دین اور شریعت اور جو کتاب و سنت ان کے ذریعہ ہم تک پہنچی اور جس پر دین کی عبادت کھڑی ہوئی یہ ساری عبادت اور سارا ڈھانچہ خود بخود و حرام سے گر پڑے گا۔ صحابہ کرام کی تقدس ثعابت اور تعدیل کا مسئلہ صرف جذبات اور نرمی عقیدت کا مسئلہ نہیں اور نہ اسے تعصب اور بدخواہی پر محمول کرنا چاہئے یہ پوری شریعت اور پیغمبر اسلام کی صداقت اور حقانیت کا سوال ہے۔ بن لوگوں کی جانفشانی، اخلاص، قلوبت، ایثار و جہاد کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم علم و تحقیق یا عناد و تعصب کا تیشہ ان ہی پر چلانے لگیں تو اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بقرآن امام شعبیؒ (جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے منہاج السنۃ میں نقل کیا) "ہم یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ثابت ہو گئے اور یہود و نصاریٰ ہمارے مقابلہ میں زیادہ مرتبہ مشائس اور قدردان۔ کہ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں زیادہ بہتر کون لوگ ہیں؟ تو یہود نے کہا حضرت موسیٰؑ کے ساتھی اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰؑ کے حواری (صحابہ) اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رسول کے صحابہؓ کو بدترین امت ثابت کرنے لگے۔" کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس طوفان زحیم و ماتم میں ہمارا پیرا گھر (دین و شریعت) تو نہیں ڈوب رہا؟ اور ہماری تحقیق و انکشاف کی کھانڑی سے قصر اسلام میں شکاف تو نہیں پڑ رہے؟ ولا فلاح الا باللہ

فَاللَّهُ نَاعْتَبِرُ دَلِيلًا

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

مکتبہ الحق
دار الفکر اسلامی حیدرآباد

دارالعلوم حقانیہ کا عظیم الشان علمی، دینی، تبلیغی

جائزہ ستارہ

دارالعلوم کا عظیم سالانہ علمی اجتماع جو پچھلے ۵ سال سے بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا اب بفضلہ تعالیٰ پندرہ سال کے وقفہ کے بعد تادم ۲۰۲ رجب مطابق ۸۔۷ اکتوبر ۱۹۶۷ بروز ہفتہ، اتوار نہایت تزک و احتشام اور روحانی آب و تاب سے منعقد ہو رہا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس میں ملک کے عظیم القادہ علماء کرام، مشائخ عظام، بلند پایہ شعرا، اور ممتاز زعماء قوم و ملت شریک ہو کر مسلمانوں کو علمی، عملی، اصلاحی، خلافتی توحید و رسالت، ختم نبوت، بحیثیت حدیث، استقامت پاکستان اور ملک و ملت کی حقیقی ترقی جیسے موضوعات پر خطاب فرمادیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ کے اس تاریخی اجتماع میں پچھلے ۵ سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ کے فارغ التحصیل ہونے والے تین سو فضلاء کی دستار بندی بھی اکابرین ملک و ملت کے دستوں کرائی جائے گی۔ نظام الاوقات وغیرہ کا تفصیلی اعلان اخبارات اور پوسٹروں کے ذریعہ کر دیا جائیگا۔ دارالعلوم کے فضلاء اور علماء حضرات، نیز دارالعلوم کے معاونین کی خدمت میں خصوصاً اور عام مسلمانوں کی خدمت میں عموماً پوزور اہتمام ہے کہ اس دینی اجتماع میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر کامیاب بنائیں۔ نیز دارالعلوم کے فضلاء اور متعلقین اپنے اپنے حلقہ میں جلسہ کی تشہیر فرما کر لوگوں کو جلسہ میں شمولیت کی طرف متوجہ فرمائیں۔ نیز فضلاء دارالعلوم اپنے موجودہ پتوں سے فوری طور پر دفتر دارالعلوم کو مطلع کر دیں تاکہ ان کی خدمت میں جلسہ کا تفصیلی نظام اور دعوت نامہ بھیجا جاسکے۔ دارالعلوم کے جین مخلص معاونین کو دعوت نامہ نہ ملے وہ اسی اعلان کو دعوت نامہ سمجھ کر جلسہ میں شمولیت فرما کر اخوت اسلامی اور مجاہدہ دینی کا ثبوت دیں۔

نوٹ:۔ جلسہ دارالعلوم کو ملک و ملت کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید جانے کے سلسلہ میں ہم آپ کے مشورہ کا خیر مقدم کریں گے۔

شائع کردہ:۔ دفتر اہتمام دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

۲

مولانا شمس الحق اعظمی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بھاولپور

یہ مقالہ برہنہ ترقیاتی اکیڈمی کے سیمینار کے لئے لکھا گیا

دائرہ تجارت تجارت کے لئے یہ ہرگز مزدی نہیں کہ زیادہ سرمایہ ہی سے تجارت شروع کی جائے بلکہ معمولی سرمایہ سے بھی تجارت کی ابتدا کی جاسکتی ہے۔ آج جس قدر بڑے بڑے تاجر نظر آ رہے ہیں ان سب نے اپنی تجارت کا آغاز معمولی سرمایہ ہی سے کیا تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے ترقی کی اور وہ بڑے تاجروں بن گئے۔

دیہات میں بہت معمولی سرمایہ سے مرئی خانہ کھولا جاسکتا ہے۔ اور اس کے ذریعے گھریلو کافی آمدنی پیدا کی جاسکتی ہے۔ ریشم کے کیڑوں کی پرورش کی جاسکتی ہے۔ پھلیوں کے تالاب بنائے جاسکتے ہیں۔ نفع بخش ذریعہ معاش کے لئے ان سب طریقوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ گھریلو صنعتوں مثلاً جراب، سوئٹر، توٹنے، کپڑوں پر کشیدہ کاری اور اسی طرح کی دوسری دست کاریوں کو بروئے کار لاکر فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کے کام مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی انجام دے سکتے ہیں اور بیکاری بھی دور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر اوقات کنبہ میں ایک ہی مرد کھاتا ہے اور گھر کے باقی افراد بیکار رہتے ہوئے اسی ایک مرد کی کمائی پر سب اوقات گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے ملک میں گھر کا ہر فرد کھاتا ہے جسکی وجہ سے ایک خاندان کی کمائی میں ہمیشہ مجموعی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور سب لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں بنا بریں ترقی کے لئے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ ہر فرد کے لئے اس کے مناسب حال کام پیدا کیا جائے جسکی بدولت پورا خاندان اکتسابِ مدتی میں مصروف ہو۔ اس سلسلہ میں وقت کے نئے تجربات اور تازہ معلومات سے استفادہ کرنا چاہئے۔ اسی طرح ہماری مادی

ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ہماری آمدنی کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔

مالی ترقی کے لئے صرف آمدنی بڑھانی کافی نہیں بلکہ آمد صرف میں صحیح توازن قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام اور قرآن نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور ہمیں واضح ہدایت دی ہیں۔ جن کے ذریعے نہ صرف آمد صرف میں صحیح توازن قائم ہو سکتا ہے۔ بلکہ ناجائز اور غیر ضروری مصارف کے دروازے بند ہو جانے سے کمائی ہوئی رقم کے پس انداز ہونے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آمدنی میں اضافہ سے زیادہ اہم اخراجات کو کم کرنا ہے۔ پہلی چیز یعنی آمدنی میں اضافہ غیر اختیاری فعل ہے۔ مگر دوسری چیز یعنی خرچہ میں کمی کرنا یہ اپنے اختیار میں ہے۔ اس لئے ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے اخراجات کو حتی الامکان گھٹانے کی کوشش کرے۔

شادی کے اخراجات: بیجا اسلام میں بیاہ شادی نہایت سادہ اور کم خرچ معاملہ ہے۔ تاکہ ہر فرد بغیر کسی دقت کے عقد ازدواج کو آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اسی سادگی کے پیش نظر اسلام نے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے الفاظ پر نکاح کا ملکہ رکھا ہے۔ جس پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ البتہ صرف مہر کا بار برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل) کے نزدیک صرف تین دہم یعنی پاکستانی روپے کے سب سے سے صرف بارہ آنے ہے۔ اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک دس دہم یعنی تقریباً ڈھائی روپے پاکستانی سے پورا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس صورت میں جبکہ مہر نقد ادا کرتا ہو۔ ورنہ مہر موہل یعنی میعاد مہر کی صورت میں جب بھی شوہر کو استطاعت حاصل ہو۔ اس وقت یہ رقم ادا کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں ایک مسلمان کے لئے شادی بیاہ کا خودی خرچ زیادہ سے زیادہ ڈھائی روپے میں پورا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتنی رقم بھی نے الحال موجود نہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ جب یہ رقم حاصل ہو جائے۔ اس وقت ادا کر دے۔

دعوتِ ولیمہ بھی ایسی ضروری نہیں کہ اس کے بغیر نکاح جائز ہی نہ ہو۔ البتہ اگر مسنون طریقہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حسبِ توفیق چند افراد کو سادہ طریقے پر جو کچھ کھلا سکے وہ کافی ہے۔ کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی دعوتِ ولیمہ کی وہ صرف ایک بکری کے گوشت کا شوربہ اور دوٹی پر مشتمل تھی۔ اس سے زیادہ کچھ تکلف نہ تھا۔ اور حدیثِ نبوی میں اور دوسری بات کے ذریعے اسی کی جانب اشارہ بھی ہے۔

اسلامی قانون کو ترک کر کے ہم نے رسم و رواج کی شیطانی راہ اختیار کی اور نام و نمود

ریا، اور شہرت کی غرض سے بیاہ شادی کے اخراجات کو وسیع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ زیورات، مہوسات، دیگر ساز و سامان اور شاہانہ دعوت و عہد کے سرفارہ اخراجات کو لازم سمجھ لیا۔ جس کی وجہ سے صرف ایک شادی کے لوازمات پورا کرنے پر پھر پھر کی کافی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اور بعض اوقات زمینیں تک رہیں رکھ دیتے ہیں۔ اور سودی یا غیر سودی قرض برعکس کر کے اس شیطانی خرچ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر شادی کے بعد برسوں تک اس قرض کی ادائیگی دیال جان بنی رہتی ہے۔ ان وسیع اخراجات کے لئے رقم کی فراہمی اور پھر اس رقم کی ادائیگی کے بجائے ایک تصور ہی سے ہمارے مذہب کے گھر سے ہوجاتے ہیں۔ اور نکاح کا سادہ اور سب سے خیر معاہدہ ایک دیال جان نظر آتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے بہت سے نوجوان مرد اور عورتیں عرصہ و داز تک تجرد کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ جسکی وجہ سے معاشرے میں بے شمار اخلاقی اور سماجی برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اور شنگ و ناموس اور عصمت تک خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے، تو بلا تاخیر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تاکہ کسی قسم کے بُرے نتائج پیدا نہ ہوسکے۔ لیکن شیطانی اخراجات کا بار اس مقدس اور پر سکنت حکم کی تعمیل کی راہ میں مائل ہو کر طرح طرح کے مفاسد کا سبب بنتا ہے۔ جسکی وجہ سے ہماری دنیا اور دین دونوں برباد ہوجاتے ہیں۔ مگر ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہو پاتا۔ اور عقل و شعور کے باوجود ہم اپنے معاشرے سے اس ناسود کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ کیا اس سے زیادہ افسوسناک کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟

تعیش کا سامان | اسلام نے اسراف کو حرام ٹھہرا کر ہر قسم کے سامان تعیش پر پابندی عائد کر دی۔ تاکہ مسلمانوں کا سرمایہ غیر مفید مصروف سے محفوظ رہ سکے۔ آج کل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ایسے اخراجات کی کثرت نظر آتی ہے، جو عیاشی کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کا تعلق خوراک، پوشاک، اور مہوسات سے ہو یا عروت اور خاکی سامان سے۔ آرائش و زیبائش کی بہت سی غیر ضروری اشیاء کی خریداری کا مقصد دوسروں کے سامنے اپنی عزت، تفوق اور برتری کا اظہار ہوتا ہے۔ دولت کا خاصا حصہ مختلف قسم کی منشیات و منکرات اور سینا بینی میں صرف کر دیا جاتا ہے۔ اشیاء نے مزید یہ خریدتے وقت ایک کی جگہ دس چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اور اس طرح سرمایہ منافع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اتَّعِثُوا لِنَفْسِكُمْ** کانوا الخواتم الشیطانی و کلمات الشیطانی لربہ کخنوراً۔ صرف بچا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان خدا کی نعمتوں کی بی قدری کرنے والا ہے۔

حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: **البداۃ من الایمان**۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی

نشانی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے۔ اس سے بہتر نمونہ ممکن نہیں۔ اور اسی سادہ طرز زندگی سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی مزدیعات کا اسلامی معیار کے تحت جائزہ لیں۔ تو ہماری بیشتر اشیاء جن پر ہم نے اپنا سرمایہ صرف کیا ہے۔ مزدوریت کے زائد ثابت ہوں گی۔ بقول صاحب :۔

نفس قانع نیست صاحب وند اسباب بجاں آنچه مادر کار وادیم اکثر سے در کار نیست ہم قلیل آمدنی کے باوجود اسلامی طرز عمل کو چھوڑ کر یورپ کی نقل و حرکتیں ہیں جن کے شیطانانہ اغراجات نے انسانیت کو جہنم کے کنارے لاکھڑا کیا ہے۔ امریکہ شراب نوشی پر سالانہ نو ارب پندرہ کروڑ ڈالر خرچ کرتا ہے۔ یورپی دنیا جو نے بازی پر سالانہ ایک سو تیس ارب کی رقم اور سگریٹ نوشی پر ہر سال پچاس ارب باون کروڑ کی رقم خرچ کرتی ہے۔ انگلستان عورتوں کے عطریات پر سالانہ چھ کروڑ اٹھارہ لاکھ پونڈ صرف کرتا ہے۔ برطانیہ کا سالانہ تفریحی خرچ ایک ارب باون کروڑ پونڈ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو عقل و خرد سے بیگانہ کر دینے کا موجب بنتی ہیں۔ اُسے دھرموں کی تکالیف کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ دنیا کی آبادی کا نصف حصہ فاقہ کشی اور اور بیماریوں کا شکار ہے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ مندرجہ بالا، مٹی سڑکوں کے مطابق دنیا کی یہ نصف آبادی مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن اس شاہد سے اور حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود ہم اسلام کے سادہ طرز زندگی کو چھوڑ کر یورپی تہذیب کی اس شیطانی روش کو اپنانے کی کوشش میں سب دروغ مصروف ہیں۔

ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محنت اور مشقت کے ساتھ معاشی مزدیعات کے

لئے سرمایہ جمع کرنے کے بعد اس کو صرف کرتے وقت اس امر کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ کہ وہ غیر مزدوری امور میں خرچ نہ ہونے پائے ورنہ وہی سرمایہ جسے نہایت محنت و مشقت سے اکٹھا کیا ہے۔ مزدوری امور کی انجام دہی کے لئے بھی باقی نہیں بچے گا۔ مسلمانوں میں عموماً اور خاص طور پر دیہات کے باشندوں میں یہ مرض برسی طرح پھیلا ہوا ہے۔ کہ وہ اپنے عزیز سرمایہ کو آپس کی خانہ جنگیوں، رقابتوں اور طرح طرح کی مقدمہ بازی میں صرف کر ڈالتے ہیں۔ اور اس مسلسل کشمکش باہمی کی وجہ ان کو دین و دنیا کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی باہمی عداوت اور غیر مزدوری مصروفیت کے باعث کسب معاش کے لئے بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ اس لئے کہ کسب معاش کے لئے پیمان اور بے خوف و خطر زندگی کی مزدوریت ہوتی ہے جس سے وہ بیکسر محروم رہتے ہیں۔ بتائیں

اگر وہ کسی وقت آسودہ حال ہو بھی جاتے ہیں۔ تو پھر جلد ہی کسی دوسرے فوجداری یا دیوانی مقدمہ میں پھنس کر غریب اور قلاش ہو جاتے ہیں۔

لہذا ہمیں ان اسباب پر غور کرنا چاہئے جن کے نتیجے میں مقدمہ بازی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ان اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے۔ کہ ہم مسلمان اسلامی تعلیم کی روئے سے ناواقف ہیں۔ اور اس پر عمل کرنے کے غفلت برتتے ہیں۔ ورنہ ہم اس حالت کو قطعاً نہ پہنچتے۔ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ اسلام کی اجمالی روح امن و سلامتی میں ہے۔ اسی لئے ہمارا دین ایمان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور اسلام کے نام سے ہی معروف ہے ایمان اصل میں امن سے ماخوذ ہے۔ اور اسلام سلامتی سے گویا دین الہی ایک مردِ مومن و مسلم میں سب سے پہلے امن اور سلامتی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کہ اس کی زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر قوتوں سے کسی مسلمان کو کسی قسم کا مضر نہ پہنچے اور پوری اسلامی دنیا بالخصوص اپنے ہم وطن، ہم قوم اور اپنی بستی واسے اس سے پوری طرح امن و سلامتی میں رہیں۔

اسلامی زندگی [انہی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: **المسلم من سلم المسلمین من لسانہ ویدہ** مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے مضر سے تمام مسلمان محفوظ ہوں دوسری حدیث میں ہے: **المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم ودمائہم و** اعدائہم۔ مومن وہ ہے جس کو سارے لوگ اپنے خیال، جان اور عزت میں امانتدار سمجھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے: **الدين النصيحة لله ولرسوله ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعلماہم**۔

دین اسلام نام ہے پانچ چیزوں کی بحدِ ربی اور خیر خواہی کا۔ اللہ، رسول، قرآن، مسلمان امیر اور عام مسلمان۔ ان دو حدیثوں ہی پر اگر مسلمان عمل کرنے لگ جائیں۔ تو وہ دنیا میں ایسی منظم اور متحد و متفق قوم بن جائیں گے۔ جیسے سیدہ پلائی ہوئی دیوار، کہ کوئی دشمن ان میں دخنہ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے گا ان احادیث نبوی پر ایک حد تک غیر مسلم اقوام تو عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن خود مسلمان ان سے روگرداں ہیں۔ اور توبہِ نبوت کی اس روشنی سے یکسر محروم۔ بقول اقبال مرحوم۔

کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور اپنے مسلوں کی مسلم آڑاری بھی دیکھ

اور اسی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کی کوئی مستحکم حکومت نظر نہیں آتی چند حکومتیں اور سلطنتیں ہیں مگر تو وہ دشمنان اسلام مسیحی اقوام کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ جب چاہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے منشاء کے مطابق ان کی سلطنت میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کو آپس کی

خانہ جنگی میں ابھار کر ان کی مضبوط حکومت کے قدم اکھاڑ دیتے۔ اور سلطنت ڈانڈاں ڈول کر ڈالی۔ اس کے باعث بے انتہائی نقصان کے علاوہ دس لاکھ مسلمان قتل ہو گئے۔ اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دیکھئے کب ختم ہو یہی حال عراق، مصر، شام اور دیگر اسلامی ممالک کا ہے۔ اس پر سزا و مسلمانوں کی مسلم دشمنی جس کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ اب تک ان کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ ان کی اس بے اتفاقی کو دیکھ کر سید جمال الدین افغانی نے قاہرہ میں یہ پڑھتی جملہ ارشاد فرمایا تھا: **اتفتت المسلمات علی ان لا یتفقوا**۔ کہ مسلمان دنیا میں صرف ایک چیز پر متفق ہیں۔ وہ یہ کہ وہ متفق نہ ہوں گے۔ یعنی متفق نہ ہونے پر ان کا اتفاق ہے۔ اور کسی چیز پر ان کا اتفاق نہیں۔

اسلام کی تفصیلی ہدایات | ہماری آپس کی عداوت اور مقدمہ بازی کا سب سے بڑا سبب قتل و خون ریزی کی عادت ہے جس کی وجہ سے ہم مغلوں، کھلیں، کاشکار ہیں۔ اور ہر وقت ایک دوسرے کے دھپے اُتار رہتے ہیں جس سے ہمارا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم مسلم کشی کو اپنی بھاری اور کماں سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات اس پر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: **ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ وارضہ واعد لہ عذاباً الیماً**۔ جو شخص جان بوجہ کہ مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ دوسری آیت میں ہے: **ومن قتل نفساً بغير نفسہ او فساداً فی الارض فکان قتلہا قتلہ الناس جمیعاً ومن احیاهانکامنا احیانا جمیعاً**۔ (اور اللہ) جو شخص کسی کو قتل کرنے اور فساد کرنے کے بغیر جان سے مار ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اور جو کسی مسلمان کی جان بچائے۔ تو اس نے تمام مسلمانوں کی جان بچائی۔۔۔۔۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قتل محض شخصی جرم نہیں بلکہ ملی اور جماعتی جرم ہے جس سے پوری اسلامی امت اور جماعت کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لئے پوری جماعت کا فرض ہے کہ قتل کو روکنے اور قاتل کو اس قباہ نفرت گرداری و ہمد سے سزا دینے کی کوشش کرے تاکہ اسلامی معاشرہ قتل و خون ریزی کی لعنت سے محفوظ رہ سکے۔ جرم قتل ایک متدی مرض ہے۔ اگر اس کو بروقت نہ روکا گیا۔ تو یہ مرض پوری سوسائٹی میں پھیل جائے گا اور امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر دے گا۔ اسلام کی نظر میں محض قتل ہی ایک جرم عظیم نہیں۔ بلکہ ترقیب قتل اور اس کے لئے سازش و مشورہ بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ مستند احمد کی حدیث ہے: **عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن طالقہ والامرفقال قسمت النار سبعین**

جزا قتل مرتجع و مستوف و لقا تہ جزا۔ ایک صحابی حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے قاتل اور قتل کا مشورہ دینے والے کے متعلق سوال ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قتل کی سزا دوزخ کے ستر بستے ہیں، اتہتر بستے مشورہ دینے والے کے لئے اور ایک بستہ قتل کرنے والے کے لئے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابہریرہؓ والہو سعیدؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر ایک مسلمان کے قتل میں ہا غرض آسمان اور زمین کے رہنے والے سب کے سب شریک ہوں۔ تو خدا سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ (ترمذی)

حدیث کے الفاظ مبارک یہ ہیں: عن ابی ہریرۃ و ابی سعید۔ نوأت احد السماء والاخرۃ اشتکوا فی دم مرتج لا کھد اللہ فی النار۔ خود کشی کرنے والے کو دوسرے کے قتل کرنے والے شخص سے بھی زیادہ مجرم قرار دیا گیا۔ بخاری وغیرہ میں ہے: عن ابی ہریرۃ مرفوعاً من تروی من جبل فقتل نفسه فمروء نار جہنم یتروی فیہا خالداً مخلداً فیہا ابداً۔ و من تحسب مما فقتل نفسه فنبہ فی یدہ یتحساہ فی نار جہنم خالداً مخلداً۔ و من قتل نفساً بعد یدہ یتحید یدہ فی النار یتروحاً بعد فی بطنہ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا ابداً للستۃ الامم۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص اپنے آپ کو اوپر سے گرا کر خود کشی کرے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیشہ کہنے والے خود کو اس میں گراتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص زہر کھا کر خود کشی کرے جہنم میں بھی ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ اور جو شخص کسی بنجر وغیرہ سے خود کشی کرے، تو وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ اس حدیث سے خود کشی کی تمام شکلیں گناہ قرار پاتی ہیں۔ اور دوسرے کے قتل کرنے سے اپنے آپ کو قتل کر دینا زیادہ گناہ ہے۔ ذرا کسی آلہ کے ذریعہ خود کشی کی جائے یا بھوک ہڑتاں وغیرہ کے ذریعہ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا وجود خالق کائنات کی عینیت ہے۔ جو ہمیں امانتاً عطا ہوا ہے۔ اور مذاق طالع کے ذریعہ اسے تو ہم رکھ کر اس سے عبادت الہی کا سرکاری کام لینا ہے جو ہماری حیات ابدی اور سرست کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے خود کشی کے ذریعے اس کو ختم کر دیا تو اس کی ایسی مثال ہوئی جیسے کسی شخص کو سب کاری مشین سرکاری کاموں کے لئے دی جائے کہ اس کو درست حالت میں رکھ کر اسے سرکاری کاموں میں استعمال کیا جائے۔ مگر وہ اس سے صحیح کام لینے کی بجائے اسے تھ پھوڑ کر رکھ دے۔ ایسی صورت میں اس پر فرد جرم عائد کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ خود کشی کرنے والے کا ہے۔ کہ اس نے اپنے وجود کی سرکاری مشین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس لئے تہرہ الہی کا ستم ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل نفس اور قتل غیر کی عظیم معصیت سے نجات دے تاکہ ان کی دنیا اور عاقبت پر یاد نہ ہو

باہمی قتل و قتال سے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر ڈالا ہے۔

سبب قتل قتل کا سبب اصلی غضب ہے اور اسکی وجہ حسب ذیل امور ہیں۔

۱۔ ظلم مالی ۲۔ ظلم جاہی ۳۔ سوزن یعنی بدگمانی، بغیبت، تکبر، جھٹی وغصہ اور کذب۔ یہ امور نہ صرف قتل و قتال کا سبب بنتے ہیں، بلکہ مقدمہ بازی بھی انہی وجوہ سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اسلام نے مسلمانوں کی وحدت، اتفاق، باہمی محبت اور تنظیم ملت کے استقامت کے لئے مسلمانوں کو باہمی منافست اور منافقت کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تاکہ امن و سکون بحال ہو۔ اور وحدت ملت برقرار رہے۔ اور ملت اسلامیہ کے افراد تزکیہ نفس اور اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکیں۔

ظلم مالی قرآن کا ارشاد ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْكَرًا بِالْإِطْلَاقِ ذَلِكُمْ يَكُونُ
لَكُمْ عَذَابًا مَّا تَعْلَمُونَ (الناس: ۲۹) بالادھر دانتھم تعلو ذل۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اور ان کے مجوٹے مقدموں کو حاکموں کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ اور ظلم کے کھا جاؤ۔ اور تم کو اپنے بھوت اور ظلم کا علم بھی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے: یغفرہ اللہ للذین یشتہدوا بکمالہم من الغناہ معاف ہو جاتے ہیں قرض اور دوسرے کے حق کے مساوی کہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث منقول ہے: ہر شخص کسی کی زمین بقدہ ایک لاشت کے پھینکے، ساتویں زمین تک اس کو دھنسیا جائے گا۔ کل السلسلہ المسلمہ ماہ رحمۃ و عریضہ و مسالہ (غلامی من الی ہریرہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کہ مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ اس کا خون، اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے جو رشوت دے یا رشوت کے یا رشوت کی دہائی کرے۔ یعنی اللہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ والی اللہ تعالیٰ سے قطع کر دے۔ اس حدیث کو مسند احمد میں ثوبان سے نقل کیا گیا ہے۔ بنی آنرا زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقیناً قبول ہوگی مگر عین قسم کے لوگوں کے سے حضور علیہ السلام سنہ بدوعا فرمائی: اور رحمت خداوندی سے دوری کے لئے حضور کی بددعا سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے ان زمانہ سے محفوظ رکھے۔ جامع مغیر میں سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بددعا دینے کو سنا کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے جس نے اس میں گرفتار کر لیا۔ جو زمین کی حد بندی توڑ دے یا اپنی زمین غصب کر لے۔

عظیم باہمی | ایسے ظلم کے متعلق جس میں مسلمان کی جنگ عزت اور آبروریزی اور توہین ہو قرآن حکیم کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فِي الْأَسْخَرِ الْمَسْخُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ مَا يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** اسے ایمان والا لوگ ایک دوسرے سے تمسخر نہ کریں شاید وہ بہتر ہوں ان سے۔ اور نہ عداوتیں دوسری عداوتوں کے شاید وہ بہتر ہوں ان سے۔ اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور تمام نہ ڈالو پڑانے کو ایک دوسرے کو برنامہ ہے گنہگاری میں ہونے کے بعد اور جو کوئی توبہ نہ کرے وہی سبب انصاف ہے۔ ایک قوم کے افراد میں باہمی فساد اور منازعت ابتدا چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے ان چھوٹی باتوں سے منع فرما کر اس دوا سے ہی کو بند کر دیا تاکہ مسلم معاشرے کی شیرازہ بندی ہو سکے اور آپس کے ذاتی جھگڑوں کی فوبیت ہی نہ آنے پائے۔ اگر مسلمان اسی ایک مذکورہ آیت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ تو ان کے باہمی فساد اور غمانہ جنگیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ خدا سے بڑھ کر مہربان اور ہمدرد اللہ کون ہو سکتا ہے۔ اس سے ہماری فائدہ کے لئے وہ تمام باتیں بتلا دیں جو اس باہمی غمانہ جنگی کے ختم ہونے میں موثر ثابت ہو سکتی ہیں اور میں کی نظیر مذہب عالم پیش کرنے سے قاصر میں۔۔۔ مرض دوا کرنے کے لئے اس دوا کے مجرب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مگر اس کا استعمال تندرستی کے شرط اول ہے۔ استعمال کے بغیر کسی دوا سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی مسلمان کو گالی دینا عظیم گناہ ہے۔ حدیث بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: **سَبَابُ الْمُسْلِمِ مَسْخُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ**۔ مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ اور اس سے نما کا فزوں کا کام ہے۔

ترذی میں حضرت مغیرہؓ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روایت کرتے ہیں۔ **لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ** فتورہ مال احیاء یعنی تم کسی کے فوت شدہ آباء اور والد کو گالی مت دو کہ اس سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی۔ یعنی اگرچہ ان کے مردہ اعزہ مسلمان نہ ہوں۔ جیسے اوائل اسلام میں اکثر ایسا تھا گالی گھونگی کی قبیح عادت دودھ کرنے کے لئے اسلام سے بے جان چیزوں کو بھی گالی دینا گناہ قرار دیا ہے۔ جبرانی کے مجہم اور سط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: **لَا تَسْبُوا الْبَنِينَ وَالنِّسَاءَ وَلَا الشُّمُوسَ وَلَا الْقَمَرِ وَلَا الْمَرْيَمَ فَإِنَّهَا وَجْهٌ مَقْشُورٌ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ مِيزَةٌ**۔ راست و دن، آفتاب، و مانتاب اور ہوا کو گالی نہ دو۔ یہ چیزیں بعض کے لئے رحمت اور بعض کے لئے عذاب

مکبر و چغل اور کذب | آپس کے تمام جھگڑوں کی بڑھکڑ، چغل اور بھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے مسلمانوں کو ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے : **وَاللّٰهُ لَا يَجْعَلُ فِتْنَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ** اللہ کو وہ شخص ناپسند ہے جو دل میں اپنے کو دوسرے مسلمان سے اونچا سمجھے یا زبان سے اس پر بڑائی جتلائے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود سے حدیث نقل کی گئی ہے۔ **عَنْهُ** نے ارشاد فرمایا : **لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدٍ** من کبر۔ وہ شخص عذاب کے بغیر جنت میں نہیں جاسکتا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے۔ **لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَمَاتٌ**۔ بلا عذاب، بدعت، جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ شخص جو چغل کرتا ہو۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے : **لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الْكَاذِبِیْنَ**۔ جو شخص بھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

بدعانی ترقی | ہر فعل و عمل کا اصلی محرک اور سرچشمہ روح ہے۔ اگر روح ترقی یافتہ ہو، تو اعمال میں قوت پیدا ہوگی، ورنہ اس میں ضعف پیدا رہے گا۔ اسلام نے روحانی ترقی کے تین سلسلے قائم کئے ہیں۔ ۱۔ عقائد ۲۔ اخلاق ۳۔ عبادات۔ عقائد کی بدولت روح کا ربط فاست رب العالمین سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کسی مخلوق کے جباؤ میں آکر نہ تو مرعوب ہوتا ہے اور نہ کسی دشمن کی کثرت اسے خوف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور نہ کوئی اس کو اس کے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اسکی وجہ سے اس کے ارادہ اور عزم میں پوری پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اخلاق سے روح میں استقامت اور اعمال میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود ایک پختہ سیرت اور صاحب کردار و صاحب اخلاق قوم میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ اور اسکی صفوں میں انتشار پیدا نہیں کر سکتا۔

عبادات کا تسلسل، عقائد اور اخلاقی قوت کی بقاء اور استحکام کا سامان ہے۔ جب عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو قوم کی اعتقادی اور اخلاقی قوت میں کمزوری پیدا نہیں ہونے پاتی۔ اور نہ کوئی دشمن ایسی قوم کی وحدت میں رخنہ ڈال سکتی ہے۔ ان تینوں امور سے فرد کی تعمیر ہوتی اور ملت کی تنظیم مضبوط ہو جاتی ہے۔ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے اس لئے فاعلی قوت کی تکمیل کے بعد آلاء قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن حکیم نے حکم دیا : **وَاعْبُدُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِیَاضٍ لِّغَیْلِ** ترہویں بہ صد اللہ وعدہ کرو۔ یعنی جس حد تک تمہارے بس میں ہو۔ پوری قوت اور پختگی کے گھوڑے فراہم کرو۔ جس سے تم اپنے اور اللہ کے تمام دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ اس آیت میں ایک عالمگیر نقطہ قوت کا استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں پر اپنی استطاعت کے دائرے

میں ان تمام آلات اور اسباب کی فراہمی فرض ہے جس سے وہ دشمن پر غالب آسکتے ہوں۔ اور اس کو مرغوب کر سکتے ہوں۔ اس میں آلات حرب، اسباب زراعت، سلامت، صحت، فوائد و مصلحت کی اتنی مقدار میں تیاری فرض ہوگئی جو تمام دشمنوں کو مرغوب کر سکے۔ آلات حرب میں بندوق سے لیکر ہائیڈروجن بم تک اور برقی، بحری اور ہوائی بیڑے کے تمام وسائل داخل ہیں۔ اگر اس میں ہم نے معمولی سی کوتاہی بھی کی تو یہ اندوئے قرآن حرم اور حکم الہی کی نافرمانی ہوگی۔ یہ حکم چودہ سو برس سے قرآن حکیم میں مذکور ہے ہم نے تو اس پر عمل نہیں کیا، مگر سبھی اقوام نے جن کی انجیل میں یہ تحریر تھا کہ اگر کوئی تہا سے ایک گال پر پتھر مارے۔ تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو۔ اور کوئی تم سے کچھ چھینے، تو تم چور غا بھی دو۔ اس قوم نے اپنے مذہب کو ترک کر کے قرآنی ہدایات پر عمل کیا۔ اور آلات حرب اور سلمان قوت میں اتنی ترقی کی کہ اب وہی اقوام ترقی یافتہ شمار ہوتی ہیں۔

ترقی سے ہماری محرومی اور ہمارے زوال ترک اسلام کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اسلام اور ترقی تو لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے آگ اور گرنی کا وجود۔ ورنہ الامموت ان کتم مسؤنین۔ تم سب قوموں پر غائب رہو گے۔ اگر کامل مومن رہو گے اسلام کی گزشتہ تاریخ قرآن کے اس فرمان کی صداقت کی دلیل ہے۔ کہ مسلمانوں کی مختلف اقوام سے ٹکر ہوئی۔ اور مسلمان سامان حرب اور تعداد میں ان سے کم ہونے کے باوجود ہمیشہ فتح پاتے رہے۔ اس آیت کے مطابق تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تمام جدید آلات میں اتنی ترقی کریں کہ اگر سبھی اقوام سے سبقت نہ لے سکیں۔ تو کم از کم ان کے مساوی مزود ہوں۔ اور عالم اسلام اس کے لئے اپنی پوری قوت استعمال کرے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ کہ جتنی طاقت ہو اتنی نماز پڑھو یا روزہ رکھو، حج کرو یا زکوٰۃ دو۔ سو رکعات نماز پڑھنے کی طاقت ہو۔ تب بھی پانچ وقت میں اللہ تعالیٰ نے سترہ رکعات نماز فرض فرما دیں۔ سال بھر میں روزہ صرف ایک ہی روزہ زکوٰۃ ڈھائی فیصد اور عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا۔ بقصد طاقت فرض نہیں کیا۔ لیکن سامان جنگ اور اسباب ترقی و نیروی کے متعلق فرضیت کا جو حکم دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا مفہوم استعمال فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم قوم یا حکومت دس لاکھ ہوائی بیاتیا یا ایم بم یا دس ہزار سالانہ بنانے کی طاقت رکھتے ہوئے اس میں کمی کریں تو حکم الہی کی ناک کی وجہ سے سب گنہگار اور مجرم قرار پائیں گے۔ یہ رہنمائی کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک اسلامی یعنی اسباب ترقی و نیروی اور دوسری یورپی تہذیب واپنی چیز صنعت کاری ہے۔ دوسری گنہگاری۔ ہم نے اپنی طاقت کا ثبوت دیکر دوسری چیز کو اختیار کیا۔ صنعت کاری (جو وہ حقیقت ہماری ہی چیز ہے) میں قرآن کی پیروی نہیں کی مگر دوسری چیز یعنی شیعہ طائی تہذیب کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پر باندھ لیا۔

ازار شاد دست حضرت مولانا احتشام الحق خاوری علیہ الرحمہ

دین

اور

تجدد

کی کشمکش

راہِ نبویؐ کی سوزِ دل کی طرف سے
حضرت مولانا نے دعوتِ حق میں دہائیوں کی محنت
استقبالیہ میں مولانا نے ۱۹۷۷ء
کو ہر کسی کے لئے راہِ نبویؐ میں جو توجہ
اور درخشاں روش کا اہم حصہ ہیں۔
کے محاورے ہیں۔

ادارہ

علامہ حق کا فریضہ

خطبہ مسند کے بعد حضرت مولانا نے معزز حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

حضرات! آپ نے جس محبت اور گرمی سے مجھے استقبالیہ کی دعوت دی، میرے دل
میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کسی عالم سے محبت کرنا اس کے
گوشت پوشت اور جسم و قالب سے محبت نہیں بلکہ اس مقصد سے محبت کا اظہار ہے جو اس
عالم کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس لئے میں اگر یہ کہوں تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ اس طرح آپ نے
دین اسلام، ایمانی جذبہ کی تحظیم و تکریم کی ہے جس کو جتنا ہی سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔
حسن اتفاق سے آج کو بھی اسلام کا وہ اہم دن ہے جس میں سب دور و دور عالم اس دنیا میں
تشریف لائے۔ چونکہ آج یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے دین کے غلبے کے متعلق غور و فکر
کرنا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کے لئے آج کا دن نہایت موزوں ہے۔

جہاں تک میری نظر بندی کا تعلق ہے جس سے دہائی کی بنا پر آپ نے مجھے یہ استقبالیہ

دیا ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کے سر کا تاج اور ان کی دینیت کا باعث ہے۔ علماء کی تاریخ کو یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق و صداقت کے اعلان کے لئے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ان سے نہ صرف ان کے مقام کو رفعت اور بلندی نصیب ہوئی ہے۔ بلکہ دین کی عزت اور وقار میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس نظر بندی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت یوسفؑ، دیگر انبیائے کرام اور اکابرین امت کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب قوم غفلت کی غیند سر جاتی ہے تو فطرت کی طرف سے اسے جگانے کے لئے کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس سے قوم کے مردہ اور سوسہ جذبات میں زندگی اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ امتداد وقت اور دوسرے حالات نے جن نقوش کو دھندلا دیا تھا، وہ از سر نو ابھر آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں لوگوں میں اسلامی جذبہ زیادہ بیدار ہو چکا ہے۔

ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ نظر بندی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اسمبلیوں کے انعقاد تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کا بتانا مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ لیکن ایک عجیب مفاد عامہ تھا۔ جبکہ ہر شخص اس گرفتاری کے پس منظر سے واقف تھا۔ ہمیں بعد ازل سے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں۔ بلکہ کانٹوں سے معمور ہے۔ علماء اللہ کے رسولؐ کے جانشین ہیں۔ اس طرح ان کا عہدہ تو بڑا ہے۔ لیکن انہیں مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ادباسب اقتدار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ کام ان کے مشایخ و شایان نہیں یہ گھنیا کام تو ایک عتائیدار بھی کر سکتا ہے۔ اقتدار والوں کا کام تو ملک کی عزت و وقار بنانا۔ اسکی تعمیر کرنا اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اس کا کام مسائل کو سمجھانا ہے۔ اٹھانا نہیں۔ مسائل کو حل کرنا ہے، انہیں تشنہ چھوڑنا نہیں۔ ہماری نظر بندی کا اصل سبب بدست بلال کا مسئلہ نہیں، بلکہ دین پسندوں اور تہجد پسندوں کی کشمکش ہے۔ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان میں دونوں طبقوں نے شانہ بشانہ کام کیا۔ لیکن دونوں کی منزلیں الگ الگ تھیں۔ تہجد پسندوں کے سامنے جو مسئلہ متاثرہ یہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزی سلطنت کے زیر سایہ ہندوؤں کے ہوتے ہوئے ہم نہ تو اعلیٰ عہدے اور منصب حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ ہمیں اسمبلیوں میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ وغیرہ اور بس۔ ان لوگوں کو اسی دن اپنی منزل مل گئی جس دن پاکستان عالم وجود میں آیا۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی تھا جو شاہ اسماعیل شہیدؒ کی پیروی میں اللہ کے دین کے غلبہ اور اسی کے نفاذ کے لئے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس گروہ

میں حضرت شبیر احمد عثمانی، میر صاحب، انکی شریف اور مولانا غفر احمد عثمانی وغیرہ شامل تھے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے تو بہت پہلے پاکستان کی سمائت کا اعلان کر دیا تھا۔ ہمیں اس وقت لوگ کہتے تھے کہ تم ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ سید سلیمان ندوی مرحوم نے ایک مرتبہ تعظیم سے چند ماہ پیشتر مجھ سے فرمایا: "مولانا آپ کو معلوم ہوتا چاہئے کہ ہمیشہ پہلے ذہنی انقلاب آتا ہے۔ اور پھر مکی انقلاب۔ اور آپ مکی انقلاب پہلے لارہے ہیں اور ذہنی انقلاب بعد میں لانا پڑے گا۔"۔۔۔ ظاہر ہے کہ جب تک لوگوں کو قرآن و سنت کے لئے تیار نہ کیا جائے۔ اسلامی نظام قائم ہونا محال ہے۔ یہ کام بڑی محنت اور مدت اور ایثار و قربانی چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھیوں کی منزل محض آزادی تھی تاکہ وہ آزاد ہو کر عہد سے اور نشستیں حاصل کر سکیں۔ لیکن دین پسند عناصر کے سامنے ایک دشوار منزل تھی اور وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ علماء کی جہد و جدوجہد ختم نہیں ہوئی وہ جاری ہے۔ اس میں طریق کار مختلف ہیں۔ مقصد ایک ہے۔ بعض کے نزدیک اصلاح کا مؤثر ذریعہ اقتدار ہے۔ اس نے قانونی فرائض سے اقتدار پر قبضہ مزید ہی ہے۔ بعض علماء حکومت سے تعاون کو خیر و صلاح کا موجب سمجھتے ہیں لیکن ۱۸ سال میں مولانا نے واسطے واقعات و محلات سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی نظر میں نہ یہ درست نہ وہ۔ ادباً اختیار نہ اپنے طریق عمل سے مانع کر دیا ہے کہ علماء کو فلاں ازم کی گال دے کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک غلام محمد مرحوم نے مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم سے کہا مولانا آپ کو اپنی مدرس بدنام کرے گی۔ وہ نہ فرجوان بھڑک اٹھیں گے۔ اور کہیں پاکستان کا بھی اسپین والا معاملہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ملک صاحب مجھے سپین سے نہ ڈرائیے۔ بلکہ افغانستان کے حالات سے عبرت حاصل کیجئے جہاں کہ بادشاہ امان اللہ خان نے خلافت اسلام سرگرمیاں شروع کیں تو اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ حالات کے مشاہدہ کی بنا پر مجھے اندیشہ ہے۔ خدا کرے کہ یہ غلط ثابت ہو کہ اس ملک میں مذہب اور اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی غیر متوقع صورت حال نہیں، ہمارے ذہن اس کے لئے پہلے ہی سے تیار تھے۔ یہی معلوم ہے کہ وہ مسلمان رہنا جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور وہ مسلمان تھے یہ رائے رکھتے تھے کہ مسلمان رہنا اسلام کا سبز باغ دکھا رہے ہیں۔

ایک مرتبہ مولانا حفیظ الرحمن سے اردو مرحوم کے ساتھ نیر دہلی میں ایک سرکاری افسر کے یہاں رات عشاء کے بعد بارہ بجے تک پاکستان کے موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ اس مجلس میں اسد عثمانی مرحوم کے علاوہ ایک اور صاحب بھی تھے، جو اب سرکاری ملازمت سے ریٹائر

ہو چکے ہیں۔ مولانا سید امدادی نے فرمایا کہ قرآن و سنت پر مبنی نظام رائج کرنے کے لئے پاکستان تو بہت بڑا ہے۔ میں تو صلیح گزگاہوں کو بھی کافی سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر پاکستان میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور نظام ہی رائج کرنا ہے۔ تو پھر مرکز کی تقسیم سے کیا فائدہ؟۔

اگر یہ ہانتے ہیں جن کے ہم کو توڑیں گے تو کل بھی نہ تھائے رنگ دبو کرتے
ہم نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا۔ صرف رونے کے غم کی بنا پر بچوں کو بغیر نہیں رہ سکتے بقول شاعر
خداں آتی ہی ہے بد خاک میں مٹی ہی پڑتا ہے
جگر کو زخم سے زخموں کو آہوں سے پاتا ہوں
جب مجھے سرکاری آدمی گرفتار کرنے آئے تو سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی رنج یا غم نہ تھا۔ کیونکہ
یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا تا صبح
مٹی بات کیا آپ فرما رہے ہیں

میں آپ سے نیک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک شیعہ ایمان اسلام قید و بند کے
مرحلوں سے نہیں گزریں گے اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا۔ یہاں سوال صرف پانچ علماء کا نہیں بلکہ اس
سورنمین میں ہر حق گو آدمی یا قید و بند میں ہے۔ یا سنت مشکلات کا شمار ہے۔ مولانا غلام اللہ خان کا
قصد اس کے سوا کیا ہے کہ انہوں نے رقص و سرود کے خلاف آواز اٹھائی اور آج وہ اپنے آبائی
قبیلے دیہا میں نظر بند ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم بھی قید ہیں اور خورشادی علماء بھی۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا
جسم قید میں ہے، اور ضمیر آزاد ہے۔ جبکہ ان کا جسم آزاد ہے، اور ضمیر قید۔ اصل حق و صداقت کو
ملوک و سلاسل سے دبانے سے قاصر ہیں۔

کٹ جاتیں گے رنداں میں میری کے یہ دن بھی احساس تو وابستہ ذخیرہ کیجئے

خواجہ ناظم الدین مرحوم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے کہا تھا کہ مولانا پچھلے دنوں ڈھاکہ پریسٹی
میں خدا کی ہستی پر رائے شماری ہوتی ہے۔ آج اس ملک میں ہر طرح کی آزادی ہے۔ کیونکہ ہم، موشلزم،
رقص و سرود کے ساتھ آزادی ہے۔ اگر نہیں تو اس دین کے لئے نہیں جس کی اساس پر طاقت پاکستان
کی تشکیل کی گئی، کس قدر شرم کی بات ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں اہل سنت، اہل حدیث کا طبقہ ہی اکثریت رکھتا ہے۔ اور
انہوں نے ہی تحریک پاکستان میں سب سے مثال قربانیاں دیں باقی گروہوں نے کوئی قربانی نہیں دی
خصوصاً پاکستان میں حنفی فرقہ اکثریت رکھتا ہے۔ اگر کسی کو حنفی ضابطہ ناپسند ہے۔ تو وہ اسے ترک
کر سکتا ہے۔ لیکن اُسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے فرقوں اور گروہوں کے عقائد و اعمال میں

اصلاح کی بجائے سارا زہر اصلاح اسی ایک مسلک پر صرف کرنے لگے۔ یہ اس لئے کہ حکومت کسی فرقے کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتی۔ کوئی اپنے رہنما کو خدا بناتا ہے۔ کوئی مصنوعی ثنوت چلا رہا ہے۔ لیکن ہر ایک کو چھٹی ہے۔ کسی پر کوئی قدغن نہیں۔ صرف حنفی منابطہ پر چھنے والے ہی کیوں معسوب ہیں۔ — کبھی ہم اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے تھے۔ لیکن آج؟ — میں بطور تنزیل ایک بات کہتا ہوں۔

کل تو دوتے تھے، اپنے دامن کو اسے جوں آج آستیں بھی نہیں

آج تو انگریز کی دی ہوئی مذہبی آزادی پر قرار نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک میں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے تو پھر اکثریتی حنفی فرقے کو بھی اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔ دیندار اہل مشائخ حسب دستور آج بھی جلیں بھریں گے۔ لیکن حنفی منابطہ میں تبدیلی گوارا نہیں کریں گے۔ اہل حق گوئی ترک نہیں کریں گے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ جس طرح سیاست میں بی ڈی سسٹم رائج ہے۔ اسی طرح دین میں بھی بی ڈی سسٹم رائج کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل پاکستان کا اختیار اپنے علماء سے جائے گا تو بتائیے قوم ایسے ضمیر فروش علماء سے کیسے مسئلہ پر چمکے گی۔ — پھر یہ کہ عالم نے اگر قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی نہیں کی تو اس نے حاصل حضرت محمد کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

قرآن و سنت کی ترجمانی اہل حق گوئی علماء کا فریضہ ہے۔ اسی کی ادائیگی میں حکومت کی عزت پر شدید ہے۔ رہائی کے بعد میں نے ایک دن جامع مسجد دہلی کی ریڈیائی تقریر سنی جس میں انہوں نے ہندوستان میں مذہبی آزادی کے موجودہ صور سے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی پاکستان کے متعلق بتایا کہ وہاں دوست بھلاں کے مسئلہ پر اختلاف کے باعث ہندو علماء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر حکومت یا ماہنامہ فکر و نظر کے قیمٹہ افکار ایڈیٹر کی خواہش کے مطابق پاکستان میں کوئی صاحب کردار عالم باقی نہ رہے۔

تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہبی قیادت ہندوستان کے علماء کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ دونوں ملکوں کی جنگ کی صورت میں ہندوستان کے علماء تو جہاد کا فتویٰ دینے سے رہے۔ اور جہاں تک پاکستان کے علماء کا تعلق ہے۔ رگ ان کی پیچ دیکھا بھی نہیں سنیں گے کیونکہ ان کی نظروں میں ہے کہ دار علماء کا کیا وقار رہ جائے گا۔ خان یاقوت علی خان مرحوم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے کہا مولانا میں حالی ہی میں مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے واپس آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ہزاروں علماء علم دین حاصل کرنے کے لئے بھارت دیوبند وغیرہ جاتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جو طالب علم آئے دس سال تک بھارت رہے اس کا ذہن پاکستان سے کیسے مطابقت پیدا کر سکتا ہے۔ یہیں ایسے عالم کی ضرورت ہے جو ہماری سرزمین پر ہی علم حاصل کرے۔ یہیں اپنے بڑے اور ہمیں عالم بننے۔ اس لئے آپ یہاں ایک

عظیم الشان دارالعلوم بنائیں تقریباً اسی قسم کے حالات کا سعودی عرب کی حکومت کو سامنا کرنا پڑا۔ جہاں کے نوجوان انہریہ نیرو سٹی سے عالم بن کر آئے تھے۔ لیکن جب معرکہ سعودی عرب کی بخش گئی تو سعودی حکومت نے فوراً نیرو سٹی قائم کر دی اور آج چارے ارباب و دست عربی و دینی علماء کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں لیکن ہم یقین ہے وہ اپنے ان اداروں میں کسی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

مرفقش ہستی نہیں فتنے والا ۱
توں کے شانے سے مٹا نہیں ہے
اسکے فتنے میں وہ مٹ جائیگا خود
کہ یہ نقش سجود ہے قشقا نہیں ہے

اگر یہاں سے طالب علم دوسرے کسی علاقے میں تحصیل علم کے لئے جائیں گے تو بیرون ملک پاکستان کے متعلق یہ بدگمانی پیدا ہوگی کہ پاکستان میں تو دین کے علم کا نام و نشان تک نہیں۔ اس لئے عرض ہے کہ۔

فدا رفا کو بدلو کہ دل پا مال ہوتے ہیں
یہ ہم بھی جانتے ہیں آمد فصل جوانی ہے
اگر پاکستان کے علماء کا ہمارے لئے گمان کا کردار ہے عیب ہو گا تو نہ صرف ملک کی عزت قائم ہوگی بلکہ اس سے عوام پر بھی اچھا اثر پڑے گا، ان کی سیرت کی اصلاح ہوگی۔

پیر حسن الدین صاحب (ایم این اے) نے انہی اہل بالکل درست فرمایا ہے کہ منتشر قوت بٹا رہتی ہے۔ اس حقیقت کا انہار حال ہی میں عرب اسرائیل جنگ سے بھی ہوا ہے۔ لیکن یہاں میں خدا ختمرا بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کی باہمی جھگڑا کا سبب کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد چند سالوں تک علماء کرام باہم متفق رہے بلکہ ہم نے کراچی میں اکتیس چوٹی کے علماء کو جمع کیا اور سب نے اتفاق رائے اسلامی دستور کا خاکہ تیار کیا۔ ۵۵-۱۹۵۶ء کے بعد فرقہ بازی شروع ہوئی اور اسکی باعث اس وقت کی حکمران جماعت تھی۔ سپرور دی صاحب اور سکندر مرزا صاحب کے خیال میں اگر دین پسند عناصر متحد ہو گئے تو پھر یہ لوگ حکومت پر قابض ہو جائیں۔ اس سوچ کا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عجیب انداز سے فرقہ دارانہ اختلافات شروع ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اچھے دہیں تو ان پر ہتھ ڈالنے کا موقع حاصل رہے۔ اس لئے علماء اور عوام دونوں سے کہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے فردی مسائل میں اختلاف میں شدت نہ کیجئے۔ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہئے۔ اسی میں ہماری خلاصہ ہے۔ اسی راہ پر چل کر ملک میں اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ حکومت اگر بعض غیر ہادی فرقوں کے سربراہوں کو سرکاری جہاں بناتی ہے، انکا شان و شوکت کیسا تو مستقبل کیا جاتا ہے۔ بعض کی آمد پر سرکاری حکام ہنگامے پیچھے ہوتے ہیں۔ خواہ یہ لوگ پاکستان کے کسی مسئلہ میں حمایت کریں یا نہ ایک فرقے کے رہنما ہوتے ہیں تو سرکاری افسر کے جہانے میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ تحریک آزادی کے عابد سید عطاء اللہ شاہ اور مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری کی وفات پر کسی سے تعزیت کا تار تک نہ دیا جاسکا۔ حالانکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر فرقے کے علماء کی تعظیم و تکریم کرے۔

علماء حق کی اصلاحی کوششیں

گذشتہ ایام زوال میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اندرونی اور بیرونی طور پر خواہ حالت کسی ہی خراب و خستہ ہو بہر حال مسلمانوں کی اپنی حکومت و سلطنت حق اس بنا پر اول تو جو فاسق و فاجر بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی رسالت و شعار اللہ کی توہین کی جرأت نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ علماء حق کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس لئے وہ موقع و محل کے مناسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنے سے غافل نہیں رہتے تھے اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک صورت حالات کی اصلاح ہر باقی حق خلیفہ ذاتی طور پر خواہ کیسا ہی مستبد ہو لیکن علماء حق کے سامنے آئے بھی ممکنہ پڑتا تھا۔ یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ بعض خاص خاص مواقع پر علماء کے اس اثر نے حکومتوں میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا ہے۔

اس نوع کے واقعات تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات کا ذکر بطور نمونہ مشتے از خرواب سے نامناسب اور بے محل نہ ہو گا۔ مشہور اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو دلی عہد بنام سے لیکن اس زمانہ کے مشہور تابعی امام حضرت ربیع بن حیرہ کے مشورہ کے مطابق اس نے اپنی اس رائے سے رجوع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نائبین مقرر کر دیا اور اپنی زندگی میں ہی ان کے ساتھ بیعت لے لی جس سے پھر ایک مرتبہ خلافت راشدہ کا منظر لوگوں کو نظر آگیا۔

حجرات کے نام اور اسکی سفاکی و بے رحمی سے کون واقف نہیں۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے امام حسین کا ذکر آیا تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیات میں داخل نہیں تھے۔ اس مجلس میں اتفاق سے مشہور تابعی عالم یحییٰ بن یحییٰ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا "تو مجھوٹ بولتا ہے۔" حاجی نے کہا، "اس کو یا تو قرآن کے ثابت کرد و نہ میں گردن اڑا دے گا۔" اب حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے آیت "وہی یوم یخلف الذین ظاہروا دینہم و سبھاہم اللہ پڑھی اور فرمایا کہ "جب اس آیت کے بموجب حضرت عیسیٰ مائیں کے

رشتہ سے حضرت آدمؑ کی نسبت میں داخل ہیں اور امام حسینؑ ماں کے توسط سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں کون داخل نہیں؟ حاجی بلا کا شعلہ مزاج تھا مگر اس وقت یحییٰ بن یحیر کی حق گوئی کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ بولا "سچہ کہتے ہو میں اس نسبت کو پرستتا تھا مگر ابھی ذہن ادھر متفق نہیں ہوا۔ بخدا یہ استنباط تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔"

یحییٰ کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حاجی سخاؤں سے دریافت کیا: "میں یمن یعنی اعراب میں غلطی تو نہیں کرتا؟ یحییٰ بن یحیر نے اس کا نہایت لطیف جواب دیا، فرمایا: "ترفع ما یخف عنہ و تخف عنہ ما یرفع"۔ حاجی کے سوال کے مطابق اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ تم کسرہ کی جگہ رفعہ اور رفعہ کی جگہ کسرہ پڑھ دیتے ہو مگر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ تو بڑے بے انصاف اور ظالم ہے جو سچی کے مستحق کو بلندی دیتا ہے۔ اور کسرہ بلندی کے مستحق کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ — ابن خلکان کا بیان ہے کہ حاجی اس حق گوئی پر اس درجہ سرور ہوا کہ یحییٰ بن یحیر کو خراسان کا قاضی مقرر کر دیا۔

امام اذاعی شام کے امام تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عباسی سفاک کے چچا عبداللہ بن علی نے ان سے دریافت کیا۔ ہم نے بنو میر کی بر خور نیازی کی ہے۔ اس کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ امام اذاعی نے پہلے تو نا اچھا مگر سبب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے صاف صاف فرمایا: "یہذا لان لوگوں کا خون تم پر حرام تھا۔" عبداللہ بن علی، انتہا درجہ تند مزاج اور وحشت فرماتا۔ اس پر اب کو سن کر غصہ کے مارے لال پیلا ہو گیا۔ بولا: "تم نے ایسا کیونکر کہا؟" امام عالی مقام نے جواب دیا: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق بنیاد ہے: کسی مسلمان کا خون اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ تین صد توں میں سے کوئی ایک صورت نہ پیش آئے۔ یا تو شادی شدہ ہو کر نکاح کرے یا قاتل ہو اور یا مرتد ہو جائے۔" اب عبداللہ بن علی نے پوچھا: کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟ امام اذاعی نے سوال کیا: یہ کیونکر؟ عبداللہ نے کہا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے لئے وصیت نہیں کی تھی؟ امام نے فرمایا: "اگر وصیت کی جوتی تو حضرت علیؑ کسی کو اپنی طرف سے حکم نہ بتاتے۔" اس گفتگو کے بعد امام ہمام کو توبہ کیا۔ جگہ یقین تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ عبداللہ بن علی نے اگرچہ اس وقت مجبوراً امام اذاعی کو دوبار سے لکھوا دیا مگر بعد میں ان کے پاس دنانیر کی ایک پتیلی بطور قضا اور سال کی حد کو لام لے اسی وقت سماعت میں تقسیم کر دیا۔

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور شہزادہ سے قسام، ہاتھ کے حلقہ دہی میں لگے اور خلیفہ نے کہا کہ حدیث کی قرأت میں کون گما آپ سنتے، مگر شرط یہ ہے کہ علم سامعین کو اپنے حلقہ سے باہر نہ بھیجئے۔

نام مالک نے فرمایا: اگر خواص کی خاطر عوام کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو پھر خواص کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جواب دیکر اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ حدیث کی قرأت شروع کریں انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ کو غامخ شہر پر پانا پڑا۔

واقعات پیشا رہیں، تذکرہ وقایع کی کتابوں میں جایا میں کا ذکر ہے۔ کہاں تک انہیں بیان کیا جاسکتا ہے، غرض یہ ہے کہ یہی علماء حق تھے جو موقع موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے غفادہ وقت کو ان کی سب سے اعتدالیوں اور غلطیوں پر تنبیہ کرتے رہتے تھے۔ اور اس طرح استبدادی نظام حکومت کے مفاسد کو زیادہ وسیع ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ادوی نے وفات سے پہلے چاہا کہ اپنے جینے کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے بھائی اردن رشید کو خلافت سے محروم کر دے۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک مجلس طلب کی جس میں ہرثمہ بن اعین بھی تشریف رکھتے تھے۔ سب اصل معاملہ پیش ہوا تو سب حاضرین خلیفہ کا رجحان خاطر دیکھ کر خاموش تھے مگر ہرثمہ بن اعین نے کہا: اے خلیفہ تیرا اقدام صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ تیرے باپ نے تجھے اور اردن رشید دونوں ہی کو ولی عہد بنالیا تھا۔ پھر اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تو جو اس وقت اپنے بیٹے کے لئے بیعت سے رخصت ہو رہا ہے وہ زیادہ قوی ثابت ہوگی، نسبت اس بیعت کے جو تیرے باپ نے اردن کے لئے کی تھی۔ جو شخص پہلی بیعت کو توڑ سکتا ہے، وہ دوسری بیعت کو بھی توڑ سکتا ہے۔ حالانکہ معاملہ بیٹے کا تھا۔ لیکن خلیفہ اردن ہرثمہ کی سچی گوئی سے حدوں نہیں ہوتا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا: تم سب کا بڑا بوجھ ہے مجھ کو جو کہ میں دیکھا صرف میرے آقا (ہرثمہ) ہیں جنہوں نے میری غیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب خیال فرمائیے! ہرثمہ نے اس وقت غیر معمولی برائیت سے کام لے کر امت کو کتنے بڑے فتنے سے بچا دیا۔

امروں رشید اور قاضی بنی امیہ کے واقعات مشہور ہیں ایک مرتبہ امروں نے زمان کھوایا کہ حضرت سعادیہ بن ابی سفیان پر لعنت بھیجی جائے۔ لیکن قاضی صاحب کی بردقت مداخلت سے امروں کو یہ زمان واپس لینا پڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ امروں پر شیعیت کا غلبہ ہوا تو اس نے نکاح منقہ کے جواز کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب کو اس کی خبر ہوئی، دوش سے ہونے لگے۔ اور امروں کو سمجھایا کہ قرآنی نص کے مطابق نکاح منقہ اور ننا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا اثر ہوا کہ امروں نے اپنی غلطی تسلیم کرنی اور قرآن منقہ کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

مرحوم بنو امیہ اور بنو عباس کے درباروں کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ جس جس ملک میں جب حکم مسازوں کی حکومت رہی کم و بیش ایسے علماء حق کا وجود ہوا ہے۔ جو حکومت کی سب سے اہم غلطیوں

کی پردہ دری کر کے امر حق کا اعلان کرتے رہتے تھے۔ اور ملک کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ مصر کا مشہور فرمانروا رکن الدین بیرس بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جہاد کے لئے مسلمانوں سے مقررہ رقم کے علاوہ کچھ مزید رقم جمع کرنی چاہی، صلیح مسلم کے مشہور شائع علامہ نووی نے اس کی مخالفت کی اور سلطان سے کہا: ”مجھ کو معلوم ہے۔ تو امیر بندہ قدار کا زر خرید غلام تھا۔ اور ایک جہاد کا بھی مالک نہیں تھا۔ اب اللہ نے تجھ کو سلطنت دیدی ہے۔ اور تو نے ہزاروں غلام خریدے ہیں جن کے تمام سامان طلائی ہیں۔ نیز تر سے گل میں سو کینزیں ہیں جو زرد و جواہر سے لدی ہوئی ہیں۔ جب تک مجھ کو یہ مخدوم نہ ہو جائے، کہ یہ سب قیمتی چیزیں تو نے جہاد کے اخراجات کے لئے اپنے غلاموں اور باندیوں سے لے لی ہیں اس وقت تک میں غریب مسلمانوں کے مال سے لینے کا فتنی تیرے حق میں نہیں کر سکتا۔ بیرس علامہ کی اس حق گوئی سے ناراض ہو گیا۔ اور ان کو شہر بند کر دیا۔ بعد میں اس کو اپنی غلطی پر توبہ بڑا تو اس نے یہ حکم منوش کر کے علامہ کو پھر دمشق میں آسنے اور رہنے کی اہانت دیدی۔ مگر اعلیٰ علم کے سلطان بے مہم و کلاہ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا: ”جب تک بیرس موجود ہے میں نہیں آؤں گا۔“ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی بیرس کی وفات ہو گئی۔

عباسی خلیفہ مصر مسکنی بادشاہ کے عہد میں ذبی علیا نے ایک درخواست دی کہ ذبی ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھائی جائیں اور اس کے عوض ہم سات لاکھ دینار سالانہ ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اور خلیفہ دونوں کا ارمان تھا کہ اس درخواست کو قبول کر لیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس میں مداخلت کر کے فرمایا: ”شرعیہ اسلام کے احکام کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں ہو سکتے۔“ خلیفہ کو بھڑا امام کے نزدیک کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اور اس نے ذبیوں کی درخواست ستر کر دی۔

سلطنت آل عثمان کے مشہور فرمانروا سلیم اول نے ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے مفتی اعظم شیخ جمالی سے مصیافت کیا۔ ”مکروں کا نفع کرنا بہتر ہے یا قویوں کا مسلمان بنانا؟“ شیخ نے کہا: ”قویوں کا مسلمان بنانا۔“ سلطان نے یہ سن کر اعلان کر دیا کہ میری ملکیت میں جو شخص مسلمان نہیں ہو گا قتل کر دیا جائے گا۔ اب مفتی اعظم کو اس اعلان کی خبر ہوئی تو فوراً سلطان کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں سے یزید لیکے ان کو مذہب کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دینا چاہئے مفتی اعظم شیخ جمالی کی اس تصریح کے بعد سلطان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ اور مسلمان ایک عظیم گناہ سے بچ گئے۔ علامہ عزالدین بن عبدالسلام ساتویں صدی ہجری کے تاحید علماء میں سے ہیں۔ ان کو جب تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مالیک بصری سلطان مصر کے نذخہ غلام ہیں۔ اور آزاد کردہ نہیں ہیں تو انہوں

نے اعلان عام کر دیا کہ ان غلاموں کے تمام تصرفات خود مختار نہ ناجائز ہیں۔ آپ نے ان غلاموں کو حکم دیا کہ میں تم کو فروخت کروں گا۔ علامہ کے احباب نے بہت کہا کہ آپ کا یہ اقدام خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار مصر کا نائب السلطنت جو غلام تھا، چند دکانوں کی جماعت کو ہمراہ سے کر علامہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مکان پر پہنچی کر آواز دی۔ علامہ باہر تڑپے تو ان کی صورت دیکھتے ہی نائب السلطنت کا نائب اٹھا اور رو کر بولا۔ مولانا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تم لوگوں کو فروخت کروں گا۔ کیونکہ تم بیت المال کی ملکیت ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔

سلطان شہرام غازی کے اشاروں پہ چلتا تھا، شہاب الدین غوری، امام غزالی، رازی کا بڑا معتقد تھا۔ حاجی الدیر نے تاریخ غفرانوالہ بمطرقہ آلہ میں ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے غوری کے بعض عقائد غیر صحیحہ کی اصلاح کی تھی پھر صرف یہی نہیں کہ علماء حق کبھی کبھار خلفاء کو ان کے اعمال و افعال پر ٹرکتے رہتے ہوں۔ بلکہ انہوں نے مستقلاً کتابیں اور دساتیر لکھے تاکہ خلفاء اور سلاطین ان پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ قاضی ابویوسف نے ہارون رشید کے لئے کتاب الخراج لکھی۔ اسی طرح کا ایک دستور سیاسی ابن القفیع نے لکھا تھا۔ امام ابوعلیہ القاسم بن سلام المتوفی ۳۲۰ھ کی مشہور ضخیم کتاب "کتاب الاموال" اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ اس کے پہلے اب میں ہی امام نے بادشاہ اور رعایا کے باہمی حقوق سے بحث کی ہے۔ امام مالک کا بھی ایک رسالہ مشہور ہے جو انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے نام لکھا تھا۔ اور جس میں انہوں نے خلیفہ کو متعدد نصیحتیں کی ہیں۔

خلفاء اور علماء و امراء کی اصلاح کے علاوہ خارجی اثرات کے ماتحت ملک میں جو عقیدہ دہلی کی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں علماء حق ان کا بھی مردانہ طے مقابلہ کرتے تھے۔ چنانچہ سبب بغداد میں فتنہ و فساد عام ہونے لگا تو خالد الدمشقی نے اس کی روک تھام کے لئے ایک جماعت بنائی۔ اسی طرح کی ایک جماعت سہل بن سلام الانصاری نے بنا رکھی تھی۔ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ان تمام عناصر فاسدہ کا استیصال کیا جائے جو مسلمانوں میں بد عملی کے پیدا ہونے کا سبب ہو رہے ہیں پھر مقابلہ صفہ برق باطلہ کا مقابلہ جس اولوالعزمی اور بہت دینی مصلحتی سے کیا ہے۔ اور اسبہ و خبر و نظر پر پر مشیرہ نہیں۔ ان واہ میں ان علماء کو قید و بند کے مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا جیسا کہ امام مالک امام احمد بن حنبل، و امام ابوحنیفہ وغیرہ امہ کبار کے ساتھ ہوا لیکن پھر بھی ان کی عداوت سے تن پست نہیں ہوتی تھی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ حکومت بہر حال اسلامی تھی اس لئے جلد یا بدیر اس آواز کا اثر ہوتا تھا۔ اور مفسد کی اصلاح کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتی تھی۔ مابونہ رشید طبعاً و سلیع الشرب اور عورتوں سے

نبوت کی حقیقت

اور اسکی عظمت

معجزات قارئین ! نبوت کی پوری حقیقت کو دریافت کرنا گو مشکل ہے مگر نبی کی معرفت
 دی اور معجزہ کی معرفت کی طرح واضح اور بدیہی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی ایسی اشیاء ہیں
 جنکی معرفت کی بداهت میں کسی کو شک نہیں۔ لیکن جب ایسی اشیاء کی حقیقت کہہ دیا نہ
 کرنے کی بحث آتی ہے، تو وہ نظری بن جاتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ نبوۃ، معجزہ اور دی کی حقیقت
 کے معلوم کرنے میں صرف غیر مسلم علماء کو دشواری نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ خود اہل اسلام کے لئے بھی
 وہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ آج تک کتب کلام میں اس حقیقت کی تنقیح اور وضاحت میں مختلف
 اقوال مذکور ہوتے ہیں۔ نبوت اور اس کے لوازمات کی جس نے بھی عقل کے قدر سے دریافت
 کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ عاجز اور مدماندہ رہ گیا ہے۔ اور جس نے نبوت کی راہ سے نبوت
 کو دریافت کرنا چاہا ہے۔ تو اس کے لئے نبوت کی معجزہ اور دی کی معرفت بدیہی ہے۔ اہل کتاب
 نے رسالت ثابت کر دیکھا اور اس طرح پہچان دیا۔ جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ جب طرح
 باپ کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کچھ تامل نہیں ہوتا، اسی طرح اہل کتاب کے علماء کو اور انقا
 نبوت کے تاریخ آشناؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نبوۃ میں کچھ بھی شک نہیں ہوا۔
 ہاں جس نے دیدہ دانستہ حق کو پہچانا چاہا ہے۔ ان کا ترویج کے انکار سے مانع نہلا۔ اور نبوت کے
 انکار پر وہ اڑے رہے۔ عبد اللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا۔ میں
 اپنے بیٹے کی نبوت سے بہت زیادہ حضور کی نبوۃ کو پہچانتا ہوں۔ اور فرمایا مجھے اپنے بیٹے کی
 نبوت میں شک ہو سکتا ہے کہ اسکی ماں نے خیانت کی ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 میں مجھے شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب میں سب سے پہلے

حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اسلام لانے کی دعوت دی اور آپ نے کسی فکر و تامل کے بغیر اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیرینہ تعلقات تھے اور بعثت سے پہلے ہی قربت کے بعض مغز میں آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کی نبوت کی آیات اور علامات کو دیکھا پہچانا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلے سے یقین تھا۔ اور بغیر کسی بحث و نظر کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”میں سنہ جس کسی پر اسلام پیش کیا ہے وہ اسلام لانے سے کچھ دن کچھ بھجکا ہے۔
مگر ابوبکر صدیقؓ نے اسلام کے قبول کرنے میں کچھ ہی توقف نہیں کیا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کو میری امین کی پہلی آمد کے واقعات سنانے اور حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق اور جمیلہ اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”خدا کی قسم آپ اس امت کے نبی ہو گئے۔ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔“
وقتہ ابن نوفل سنہ جب حضورؐ سے آپ کی تمام سرگزشت سنی تو یہ کہا:

”آپ کو بشارت ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جنکی حضرت مسیحؑ نے گواہی دی ہے۔ اور حضرت موسیٰؑ کی مانند آپ نبی مرسل ہیں۔“

عرب کے امی ہزار ہا ہزار کی تعداد میں آئے اور بہتوں نے آپ کے دیکھتے ہی آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین کر لیا۔ ایسے حضرات جن کو نبیؐ کے پیغمبرانہ علامات و اوصاف اور نبوت کی تاریخ سے کچھ ہی آشنائی تھی ان کیلئے نبیؐ کا پہچانا بدیہی امر تھا۔ اگرچہ نبوت کی پوری حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عام راجہ اس قدر بدیہیات میں داخل ہیں کہ ان کے شناخت کرنے اور ان کے سمجھنے میں کسی غور و نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے سے بچہ کو اگر پیاس لگتی ہے تو وہ پانی مانگ لیتا ہے۔ اگرچہ وہ پانی کی حقیقت کے بیان اور تشریح سے قاصر ہے۔ اہل علم کا تواضع اور علمی افعال اور اخلاق اور علمی و خانہ کی شناخت سے اہل علم بدیہی طور پر پہچانتے جاتے ہیں۔ اگرچہ علم کی پوری حقیقت کے دریافت کرنے میں اہل عقل کو اختلاف ملے۔ انبیاء نے اس حقیقت کے پیش نظر نبوت و رمدی بھی اشیاء کی حقیقت بیان کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ اور نہ ہماری کمزور عقلوں پر اس کا بوجھ ڈالا ہے، اور نہ ان کی شناخت پر

دین کی بنیاد کو رکھا اور نہ انکی حقیقت کی شناخت سے ہمارے ایمان کو وابستہ کیا ہے ہم سے صرف اس قدر مطالبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء کے اعتقاد اور باور پر جو کچھ وہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح اور یقینی تسلیم کریں۔ اور انکی پوری قیادت اور رہنمائی میں ہمیں دنیا اور قیامت کی نجات اور بہتری یقین کر لینی چاہئے۔ اور انبیاء کے سنن کی پوری اتباع اور اطاعت کو دین کی اساس اور اسلام کا غیر مقبول دستور تسلیم کرنا چاہئے۔

انبیاء کی شناخت کا طریقہ | اہل علم نے لکھا ہے۔ انبیاء کے پہچاننے کا وہی طریقہ ہے جو وہ سر سے انوار انسان کے پہچاننے کا ہے۔ انبیاء کے افراد بھی اسی طرح کثرت سے آتے رہے ہیں جس طرح دنیا میں علماء شعراء اہل علم وغیرہ کے افراد ہر دور میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نور کے کچھ ایسے امتیازات اور خواص تاریخ کے صفحات میں مدون ہوتے چلتے آتے ہیں جن سے بعد کی نسلوں نے ان کو کسی تکلیف کے بغیر پہچان لیا ہے۔ کہ یہ عالم ہے۔ طیب ہے یا شاعر ہے۔ اور انہی امتیازات سے کسی عالم کسی طیب اور کسی شاعر کی شناخت میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ جسکو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم اور بصیرت سے بڑھتا ہے۔ مزاج مستقیم پر قائم ہے۔ دینی تصدیق کا فروغ ہے۔ کوئی لالچی اور کسی کا جبر اس کو مرعوب نہیں کرتا۔ خدا کی مخلوق کی سچی خیر خواہی کرتا ہے۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں حق کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے علم اور تفقہ کو معاش نہیں بناتا مسجد اور کالج میں اسکی تلقین اسکی تبلیغ اور اس کے وعظ کا ایک رنگ ہے۔ تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ صحیح علم کا حامل ہے۔ علم کے مقام پر کھڑا ہے علم کا حق ادا کرتا ہے، علمائے حق کا ایک فرد ہے۔ اور جسکو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اور خانقاہ میں اس کے وعظ کا رنگ اور ہوتا ہے۔ سکول اور کالج میں اسکی تقریر کا اور ڈھب ہوتا ہے۔ عوام میں اس کا لہجہ کچھ ہوتا ہے۔ اور دیاروں میں اسکی زبان دوسری ہوتی ہے۔ اور معاشی کاروبار کو علم اور اسلام کے نام سے چکایا ہے۔ تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے علم اور اسلام کو بیوپار بنایا ہے۔ اور علم اور اسلام کے نام سے اس کے ہاتھ میں ایک پھندا ہے، جس سے وہ شکار کھینچتا ہے۔ علمائے سر کا ایک فرد ہے۔ اگرچہ یہ شائع ہمارے فکر و نظر سے نہیں پیدا ہوتے۔ بدیہی طور پر یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم اور شعراء کی شناخت انکی خصوصیات سے ہسانی ہوتی ہے۔ ان جن کو مذکورہ انبیاء کی تاریخ کا صحیح علم نہیں ہے۔ ان کے لئے علماء، اہل علم اور شعراء کی روش کی شناخت بھی دشوار ہے۔ اسی طرح انبیاء کا گروہ عالم کی آفرینش سے ہے کہ

مخصوصہ کے زمانہ تک ہوتا چلا آیا ہے۔ ان کی ایک تاریخ حیات اور معروف مسلم سیرت ہے۔ ان کے خصوصی اقتیارات معلوم ہیں۔ جن حضرات کو انکی تاریخ کا ان کی سیرت کا اور انکے خصوصی اقتیارات کا صحیح علم ہے۔ ان کے لئے انبیاء کی معرفت ہدیہی ہے کسی بحث و نظر کی محتاج نہیں۔ قارانی اور ابن سینا جیسے عقلمندوں کو نبی کی شناخت کا بدیہی مسئلہ حل نہیں ہوا اور آج بھی نبوت کا مسئلہ ابھرا ہوا ہے۔ اور اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ ایسے عقلمندوں کو انبیاء کے صحیح حالات نہیں پہنچے یا انبیاء کی سیرت کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ اور صرف انکے تیر چلاستے ہیں۔ جیسا کہ ابن سینا نے یہ لکھ دیا ہے کہ :

”نبوت کی تحقیق ہم نے اس وقت لکھ دی جبکہ ہم کو ایک جماعت کے کچھ حالات پہنچے تو ہم نے چاہا کہ دوسری اشیا کی طرح اس کے بھی کچھ اسباب لکھ دیں۔ اور پھر جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ لکھنا بہتر تھا۔۔۔۔۔

فلاسفہ نے صرف اسلامی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے۔ [فلاسفہ نے نبوت کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر ان کی مراد اس لفظ کے استعمال اور اس کے اعتراف سے وہ نہیں ہے جسکو اہل حق مراد لیتے ہیں۔ مسألوہ کی شرح مسألوہ میں مذکور ہے : فلاسفہ نبوت کو ثابت کرتے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر اس طرح نہیں بلکہ اہل حق نے اس کا اقرار کیا ہے۔ بلکہ فلاسفہ نے جس طریقہ سے نبوت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ اہل حق کے طریقہ کا مخالف ہے۔ لہذا اس اعتراف سے وہ اپنے کفر سے ہا پر نہیں ہوتے۔ فلاسفہ نبوت کو کسی سبب سے ہیں۔ اور اللہ کے اختیار اور صفت اجتناب سے نبی کی بعثت کا انکار کرتے ہیں۔ فلاسفہ ملائکہ اللہ کے نزدیک انکار کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ فرشتہ اللہ کی وحی سے کہ اللہ کی نبوت اور رسالت کا منصب دیتا ہے فلاسفہ اجساد کے مشر جنات اور جہنم کی خیر کا جو بدیہی طور پر انبیاء سے معلوم ہوئی ہے انکار کرتے ہیں۔ اور انکی انکار سے وہ کافر ہے۔ اگرچہ اسی طرح کی نبوت کا اقرار بھی کر دیا ہے جسکی مراد اور معنی کو فلاسفہ نے اخوت مشر ہے۔ اور اسلام کی مراد اور نبوت کے معنی مقصود سے الگ رہے ہیں اسلام نے جس لفظ اور اصطلاح کی جو حقیقت بیان کی ہے جب تک اس حقیقت کا اعتراف نہ کیا جائے تو صرف اسلامی لفظ اور

اسلامی اصطلاح کے استعمال سے اسلام ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ابن سینا نے قازانی کی فلسفیانہ تعلیم کو نبھایا ہے۔ اور قازانی کی تقلید میں اس نے نبوت وغیرہ الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ مگر جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ ان الفاظ کی حقیقت جو انبیاء کے نزدیک ثابت تھی چوتھی اور پانچویں صدی میں قازانی اور ابن سینا بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور ثابت رکھا ہے۔ ورنہ ان الفاظ کے استعمال کر لینے سے قازانی اور ابن سینا اسلامی تفسیرات کا حامل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مثلاً شرعی اصطلاح میں صلوٰۃ اور صوم ایک مخصوص اور معلوم حقیقت کا نام ہے اور جب تک ان الفاظ کی شرعی حقیقت کو تسلیم نہ کیا جائے تو ان الفاظ کے استعمال سے ہرگز یہ نہیں سمجھا جاسکے گا کہ شرعی اصطلاح میں جس حقیقت کا نام صلوٰۃ اور صوم رکھا گیا تھا۔ مذکورہ الفاظ کے استعمال میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ عیسائی گرجاؤں میں اتوار کے دن نماز کا نام پیکر جاتے ہیں۔ ہندو روزہ کا نام ہے کہ روزہ رکھتے ہیں۔ مگر عیسائی اور ہندو نماز اور روزہ کی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے جس کا نام اس صوم نے صلوٰۃ اور صوم رکھا تھا۔ ختم نبوت اور تعلق مسیح کے الفاظ امت مسلمہ میں متواتر چلے آئے ہیں۔ اور ان کے یہ معنی سمجھے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی جدید نبوت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور تاریخ کے صفحات نے ہمیشہ اسکی تائید کی ہے۔ اور جس وعد میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے نبوت کی کسی قسم کی تحقیق کئے بغیر اس کو کافین اور جالین کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ سببہ اور امور کی تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نہ ان کے دستور کے مطابق اگر کسی جماعت نے دعویٰ نبوت کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو مسلمانوں کی جماعت سے تاریخ نے ہمیشہ اس کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ اور ختم نبوت کی حقیقت شتاموں کے فیصلوں نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ امت مسلمہ نے ختم نبوت کے جس متواتر اور مسلسل معنی کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے خلاف کسی مفہوم کے جواز اور امکان کے لئے نبوت یا ختم نبوت کے مفہوم میں کسی قسم کی تاویل برداشت نہیں کی گئی ہے۔ اور ایسے متاویل کو ختم نبوت کے قطعی معنی کا منکر قرار دیا گیا ہے۔

ما نظر شاہی کتاب الامتصاف میں قازانی کا واقعہ لکھتے ہیں ،
 ”قازانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اخبار یا انبیات اور کرامات کے موجد اور
 کو اپنی نبوت کے دلائل میں پیش کرتا تھا۔ اور خاتم النبیین کے اقرار کے باوجود اسکی
 ایسی تاویل کرتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے آنے کے لئے
 موقع ممکن تھا۔ وقت کے علما کے شیخ ابی جعفر ابن زبیر نے اس کے قتل کا فیصلہ
 دیا تھا۔۔۔

اسی طرح نزول مسیح کے لفظ کا امت مسلمہ نے یہ معنی سمجھا ہے کہ حضرت مسیح مسیح اپنے
 اسی جہد و عنری کے ساتھ بنفس بنفس تشریف لائے و اسے ہیں۔ اور نزول مسیح کا یہ مفہوم کہ اس
 امت میں حضرت مسیح کا کوئی معززی نظیر یا مثا بہ شخص پیدا ہوگا۔ خود ساختہ بنایا ہوا معنی
 ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص یا گروہ ختم نبوت اور نزول مسیح کا لفظ استعمال کرتا ہے مگر ختم نبوت
 اور نزول مسیح کے ایسے معنی کا انکار کرتا ہے جس کے لئے امت مسلمہ کے توازن نے ختم نبوت اور
 نزول مسیح کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو صرف ان الفاظ کے استعمال سے مسلمانوں کی جماعت میں
 ایسے شخص اور ایسے گروہ کا شمار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فلاسفہ کو نبوت اور معجزات کے الفاظ کے
 استعمال کرنے سے مسلمانوں کے عقائد سے متعلق نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔

نبی اور رسول کا انتخاب [نبوت اور رسالت کسی کے، خلاص اور محبت کا صلہ یا عبادت
 اور بیادست کا مادہ و ضہ یا کسی بادشاہ اور ملک کی تحریک اور نیت کا خیرات نہیں ہے جیسا کہ
 پنجاب کے قبیلے مرزا غلام احمد نے سترہ قیصرہ میں لکھا ہے :

”اے بابرکت قیصرہ ہند : تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک پر خدا کی نگاہیں
 اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری نگاہیں ہیں خدا کی رحمت کا قطرہ اس رعایا پر ہے جس پر
 تیرا ہاتھ ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ تاکہ یہ پرہیزگاری
 اور نیک اخلاقی اور صلہ کاری کی راہوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں :“

اور لکھا ہے :۔

”سویہ مسیح موجود ہو دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور ولی نیک بنتی اور سچی

ہمدردی کا نتیجہ ہے۔“

جس کی فہمت برطانیہ کی ملک پر کی برکت اور سچی ہمدردی کا نتیجہ اور نیک بنتی سے تحریک کا انجام ہے

اور صرف خدا کی صفت، جتنی اور اسطفا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اہل اسلام ایسی نبوت کو نبوت کا نام دیتا بھی بڑا ظلم اور بے انتہا جرم سمجھتے ہیں۔ نبوت کسی نہیں ہے۔ اس لئے رسول اللہؐ بنی خود نہیں بنیتے۔ بنی اور رسول کی عبادت کو اس کی نبوت اور عبادت میں کوئی دخل اور اثر قطعاً نہیں ہے۔ بنی اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرستے ہیں۔ مگر نبوت سے پہلے ہی اس کی عبادت اس لئے ہوتی ہے کہ اس کی پاکیزہ اور صاف زندگی ملک اور قوم کی نظر میں نمایاں کی جائے تاکہ وہ جب اپنی نبوت کا اعلان کریں تو ان کی زندگی ہی ان کی تصدیق کا بڑا اور موثر سبب ثابت ہو۔ تمام انبیاءؑ کی سیرت انہی نبوت کی سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے۔ بنی اور رسول کا مفہوم اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ انبیاءؑ عام انسانوں اور حق تعالیٰ کے درمیان پیغامبری اور سفارت کیلئے بھیجے جاتے ہیں۔ تاکہ انبیاءؑ کے واسطے سے لوگ حق تعالیٰ کے پیغامات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور ان کی زندگی طیب اور پاکیزہ زندگی ہو۔ انبیاءؑ کسی شخص یا کسی قوم کی امداد یا مقصد براری کے لئے نہیں بھیجے جاتے۔ جیسا کہ پنجاب کے قبیلی مرزا غلام احمد نے مذکورہ کتاب میں یہ لکھا ہے:

”ہو اس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق آسمان سے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حضور“

ملکہ معطر کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں“

بلکہ انبیاءؑ کے وظائف قوم اور ملت کی تطہیر اور تزکیہ کتاب اور سنت کی تعلیم و تہذیب اور اللہ تعالیٰ کی پیغامات پر مبنی برتے ہیں جس کسی نے کسی انسان کی مقصد براری میں اعانت اور کوشش کی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ چاہلوس ہے۔ دولت کا بھوکا ہے۔ اور اقتدار کی عزت پر جان و ایمان سے فدا ہے۔ اور یقیناً نبوت اور رسالت کے لفظ کو اس نے دنی اور دوزخ اور عذاب و مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کیا ہے۔ اور نبوت کی واقعی حقیقت سے وہ بالکل جہنی اور دوس ہے۔ اگر کسی انسان کے کسب و اختساب میں نبوت کو حاصل کرنا ممکن ہوتا تو انبیاءؑ کی جنت کے لئے ایسا وعدہ زیادہ ہرزوں ہوتا۔ جس میں عبادت کرنے والوں کی کثرت اور عبادت کی زیادتی ہوتی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس قدر عبادت کی کثرت اور عبادت کی زیادتی ہوتی اسی قدر انبیاءؑ کی آمد میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور گمراہی اور ضلالت نے جس قدر شدت اختیار کی ہے۔ اسی قدر رسولوں کی آمد کا فائدہ قریب تر ہو گیا ہے۔ انبیاءؑ کی تمام تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب کوئی رسول آگیا ہے تو اس کی زیر قیادت کوئی زیادہ عبادت کرنے والا رسول بنا ہے۔ بلکہ تاریخی واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب کسی رسول کی تعلیمات کے انعکاش ملنے لگے تو ایسے رسول کی آمد ہوتی ہے۔ جن کا اپنی

شریعت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اس لئے یہ نتیجہ نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ انبیاء عبادت اور بیامنت سے نہیں بنتے ہیں۔ بلکہ اللہ سے بنے جاتے آتے ہیں۔

قرآن شریف میں ارشاد ہے :

”اسے آدم کی اولاد ! اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ سنائیں تم کو میری باتیں :
یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بنی آدم کے پاس اللہ کی طرف سے اس طرح رسول آئے گا جس طرح کہ حکومت کی جانب سے کوئی حاکم مقرر ہو کر آتا ہے۔ حق تعالیٰ انبیاء کی تربیت کرتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ انبیاء کے جسمانی تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ انبیاء کے عواطف اور میلان غمی کی بھی نگرانی رکھتا ہے۔ نظر دہریت شروع ہی سے انبیاء کی ایک انگ پیدا کرتی اور نبوت اور رسالت کیلئے انتخاب فرماتی ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے :

”اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا“

انبیاء کے انتخاب کا حق صرف اللہ ہی کو ہے جس کو بھی جس منصب اور جس مرتبہ پر فائز فرمائے، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی انبیاء کے انتخاب اور اجتہاد کا حق نہیں ہے۔ اور نہ کوئی خود اپنی کوشش اور ارادہ سے آسکتا ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے :

”اللہ انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں اللہ سنا ہے، دیکھتا ہے۔“

اللہ کی پیغام رسانی کیلئے فرشتہ کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے اور انسان کو بھی اس منصب کے لئے اللہ ہی انتخاب کرتا ہے۔ اللہ ہی ان کے مامنی اور مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے۔ اس لئے اللہ ہی کو حق ہے کہ جس کے احوال اور استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرے۔

قرآن شریف میں ارشاد ہے :

”اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں بھیے اپنا پیغام۔“

اللہ ہی کو معلوم ہے کہ رسالت کا محل کونسا ہے۔ اور وہ اپنی پیغامبری کس کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون رسالت کا اہل ہے اور اس عظیم الشان عنایت الہیہ کا حامل بن سکتا ہے۔ اور اللہ کی رسالت کے منصب سے سرفراز کیا جائے۔ اس آیت سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسالت کسی نہیں ہے بلکہ وہی ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت اور نبوت کا منصب

ہیں خصوصاً علوم اور ملکات پر عنایت ہوتا ہے، ان کا علم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لئے ایسے علوم اور ملکات کا انتخاب بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور نہ ایسے علوم اور ملکات کے لئے کوئی درس گاہ تحریر کی جاسکتی ہے۔ شیخ عبدالوہاب شمرانیؒ ایوانیت والجاہر ص ۲۶-۲۷ میں لکھتے ہیں:

”ابن عربیؒ فرماتے ہیں نبوت کسی نہیں ہے۔ نبوت کو مکتسب سمجھنا وہم اور تصور بظہر ہے۔ اور فرمایا جس نے نبوت کو مکتسب کہا اس نے خطا کی۔ اس لئے کہ نبوت مطلقاً اختصاص الہیہ ہے۔ اور جس نے کہا کہ نبوت مکتسب ہے۔ اس نے خیال کیا ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ نبوت اولیٰ طویر اور عقل کا فیض ہے۔ اور شیخ شمرانیؒ نے اسی کتاب کے ص ۲۷ پر لکھا ہے:

نبوت کسی نہیں ہے۔ کہ عبادت اور ریاضت سے حاصل کی جائے۔ جیسا کہ یرواقول کی جماعت نے خیال کیا ہے۔ بلکہ نبوت کا تعلق اللہ کی صفت اسطفا اور ابتبا کے ساتھ ہے۔ مالک وغیرہ حضرات نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے جس نے نبوت کو کسی کہا۔

اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبکی نبوت کی بحث میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اسکی طبیعت ابتدا سے خلوت اور ریاضت پر مائل تھی یا عبادت کی کثرت اس کا زیادہ شغل تھا۔ مگر یہ درست بھی ہو تو اس کو نبوت کی بنیاد بنانا یا سمجھنا بالکل فضول اور لغو ہے۔ اس لئے کہ وہ نبوت کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ (ان آئیرہ)

مست سے آگے :

زیادہ روادار تھا۔ مگر زمانہ کے دھوکے میں برداشت نہیں کر سکا۔ اور بعد میں نے اس گمراہ فرقہ کے ساتھ بہر وقت کا جو معاملہ کیا تھا وہی ناموں نے بھی اس کے ساتھ کیا۔

علامہ ربانیہ کے دوش بدش صوفیہ کرام کا بھی ایک گروہ تھا جو سلطنت و حکومت کے ہنگاموں سے الگ غیر مسلموں کو مسلمان اور مسلمانوں کو غیر تر مسلمان بنانے میں نہایت غامضی کے ساتھ مصروف تھا۔ یہ حضرات ایک طرف روحانی ریاضتوں اور باطنی اعمال و افعال کے ذریعہ مسلمانوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ اور دوسری جانب ملک ملک کی خاک پھیل کر اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان، افریقہ، چین اور جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، فلپائن، یونانی میلپیز اور فلپائن ان سب ممالک پر اسلام کی اشاعت بڑی حد تک صوفیہ کرام کی کوششوں کی ہی رہی۔ منت ہے۔ جو بعض تبلیغ اسلام کے لئے تن تنہا اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہاں آئے

دارالافتاء میں مختلف خطوط آتے رہتے ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورج اور چاند تک جانا ممکن ہے یا نہیں اور ایک مسلمان کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہئے؟ اس کے متعلق عرض ہے کہ۔

عقیدہ اسلامی انسان کیلئے سورج اور چاند پر چڑھنا ممکن ہے۔ اور اس سے قرآن و حدیث اور حکمت ایمانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ حکمت یونانی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس عقیدہ پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اختصار کی وجہ سے صرف تین دلائل پر بکتفا کیا جاتا ہے۔

دلیل اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ آسمان کو جہد بنصری کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف اور اجماع امت سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ تو اگر خلائی سفر ناممکن ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف نہ اٹھایا جاتا۔

دلیل دوم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو جہد بصری کے ساتھ آسمانوں کی طہارت اٹھائے گئے اور سورۃ الفجر کی جگہ اس سے بھی بلند مقام تک پہنچائے گئے۔ قرآن اور فقیرۃ احمادیث سے یہ امر بخوبی واضح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خلائی سفر انسان کے لئے اگرچہ خلاف عادت ہے لیکن خلاف شریعت نہیں ہے۔

نہیں کہنے گئے تھے۔ اور ابھی تک ان سے کفر کا ظہور نہ ہوا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اسی وقت زمین پر اجسام میں تھے اور بعض اوقات سمیں میں تھے۔

اور بعض اُس جگہ میں تھے جو کہ جسم کے قتل سے پہلے ان کا مستقر ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام کو کشف کی وجہ سے قریب اور آسمان میں دکھائے گئے۔

صعود شمس و قمر | قرآن و حدیث میں سورج اور چاند کے مقام کے متعلق سکوت ہے۔ اور کل فی فلک یسجدون سے نہ فہم کیا جائے کہ یہ آسمان میں ہیں۔ کیونکہ فلک گول پیز کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ شمس و قمر کی حرکت مستدیر ہے اس لئے اس کے مدار کو فلک فرمایا خواہ وہ آسمان ہو یا وہ فضا جو دو آسمانوں کے درمیان ہے۔ یا وہ فضا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اور یا آسمان کی سطح پر۔ سلف صالحین سے تفسیر و تفسود وغیرہ میں مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ ملازمہ الہی بغدادی کل فی فلک یسجدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں: قال اکثر المفسرین هو موج مکفوف تحت السماء تجری ذیہ الشمس والقمر اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد آسمان کے تلے موج مکفوف ہے جس میں سورج اور چاند اپنی گردش کرتا ہے۔

ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ چاند پہلے آسمان میں ہے اور سورج پھوٹے آسمان میں ہے۔ تو اگر کوئی کافر انسان چاند یا سورج میں گیا تو قرآن و حدیث کے تقاضا کے موافق ہم اس نتیجہ کو پہنچیں گے۔ کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے ہیں اور یہ حکمت پرانی کا عقیدہ غلط ہے کہ چاند اور سورج آسمان میں ہیں وہ کافر اس تک نہ جاسکتے۔ بہر حال اس کا اثر حکمت پرانی پر نہ پڑے گا۔ بلکہ حکمت پرانی پر پڑے گا۔

بعثت ارباب غروب | سورج اور چاند میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی وہاں مرجائے تو اس کے متعلق قرآن پاک کے ظاہر و باطن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے تمام اجزاء یا بعض زمین کو نفع ثانی سے پہلے (دنیا میں) یا قیامت میں نفع اولیٰ کے بعد (پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مما خلقناکم دنیا فیما نعیذکم و مما نخرجکم تارة اخرى۔ (سورۃ زمرہ ۴۸) ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی میں دوبارہ نثا دیں گے۔ اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

روحنا ہر محمد صاحب در بدر تخصص فی الحدیث
مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنو ہاشم کراچی

حدیث

اور

سنت

قرآن کریم اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آنحضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہستی دنیا میں معلم و مبلغ بنا کر بھیجا اور خاتم المرسل والانبیاء کے منصب جنیل سے سرفراز فرما کر اپنا ازنی و اہدی کلام، قرآن حکیم کی شکل میں ابد الابد تک عالمی ہدایت کے لئے نازل فرمایا اور آپ کو اس فریضے کا مکلف ٹھہرایا کہ جیسے آپ اپنی عملی زندگی اور اپنے اسوۂ حیات کے ہر شعبے سے قرآن کریم کی فعلی تفسیر کر کے عالم دنیا کو اتباع کی دعوت دیں ایسے ہی اپنے اقوال و ارشادات سے قرآن کریم کے احکام کی توضیح و تشریح کریں اور منشاء و مراد خداوندی کو واضح کر کے سمجھائیں۔

مزدت تفسیر اور حدیث کی اہمیت | بات تو واضح ہے کہ خاتم جہ طور سامعین کے عقول و اذنان کا خیال رکھتا ہے، اور حتی المقدور اس انداز میں کلام کرتا ہے کہ فی الجملہ سامعین آسانی سے سمجھ سکیں اسی طرح وہ اپنے منصب و مقام اور علمیت کے پیش نظر معیاری کلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے دینی و دنیوی علوم میں سے کسی شعبے کے ماہر فن کا کلام۔ فصاحت و بلاغت، اسرار و حکم اور عقدہ کشائی کے معیار یقیناً اس شخص کے کلام سے اعلیٰ اور افضل ہوگا، جسے اتنی ہدایت حاصل نہیں جتنا کلام معیاری اور جامع ہوگا۔ اتنا ہی اپنے اسرار و حکم و رموز کے انبار کے لئے محتاج تشریح و تفسیر ہوگا۔ تاکہ عوام و خواص اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکیں یہ تشریح اور توضیح منظم کے سوا وہ شخص بھی کر سکتا ہے۔ جسے منظم کے علوم سے خاص دلچسپی ہو اور ان میں یدِ طولیٰ رکھتا ہو۔

جب یہ قاعدہ عام بلقاء کے کلام میں مسلم ہے تو اللہ رب العزت کے کلام کا کیا کہنا۔ اسکا عز و شرف تو تصور و خیال سے بھی بہتر ہے۔ حدیث مرفوعہ میں آیا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت

موافق اسکی بیخ کنی کرتی چاہتے۔ سرِ دوست یہ مقالہ اس چیز کو مدِ نظر رکھ کر لکھا جا رہا ہے۔ کہ حدیث و سنت کی اہمیت اور اسلام میں تشریعی مقام (جو بیسیوں آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ اور قرآن حکیم پر ایمان لاتے واسطے اور سمجھنے واسطے کو بخیر بھی اس خیال کی گنجائش نہیں مل سکتی کہ وہ حدیث کی تشریعی حیثیت کا انکار کرے اور محض اپنے نہم و تخمینہ اور دکھنری کی مدو سے قرآن نہی کی کوشش کیے) خصوصاً قرآنیہ سے واضح کیا جائے، تاکہ مغربی تعلیم یافتہ طبقہ مستشرقین کے اس گمراہ کن پروپیگنڈہ سے متاثر نہ ہو۔۔۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ پیش کرنے سے قبل تہیذا حدیث و سنت کا معنی اور مصداق واضح کیا جائے۔

حدیث کے تعریف | علامہ شبیر احمد عثمانی مقدمہ فتح العلمین ص ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

قال العلماء رحمهم الله تعالى المحذو به
اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحذو
ہوید خلع فی افعالہ تقریرہ وصورہ عدم
انکارہ لا سر آۃ اولیٰ ہذا چون یکون منعک
للشرم -

فعل کی خبر آپ کی پہنچی تو آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا۔

توجیہ انظر سے وغیرہ میں بھی یہی تعریف کی گئی ہے۔

بعض حضرات نے تنہا کی ہے۔ اور آپ کے احوال شریفہ عامات و اوصاف وغیرہ پر بھی حدیث کا اطلاق کیا ہے۔ حافظ ابن حجر خبیرہ الفکر میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے ان غیر حدیث کے مترادف ہے۔ پس اس محاذ سے دونوں کا معنی اور مصداق یکساں ہے۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے۔ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث ہے۔ جو کسی اور کی طرف ہو وہ خبر ہے۔

سنت کا معنی اور مصداق | کتاب و سنت ایسی ہی خاص شرعی اصطلاحات ہیں، جیسے

صلوٰۃ و زکوٰۃ صوم و حج سے ان اصطلاحات کا ایک خاص موضوع نہ حقیقی معنی ہے اور متعین ہے۔
 تو اسی طرح کتاب کے حقیقی معنی و مصداق کتاب اللہ (قرآن کریم) اور سنت کا حقیقی معنی سنت رسول اللہ
 اور حدیث متعین ہیں۔ اور بغیر منافات و ملکہ کے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ شبیر اعظمی فرمادیں
 گوشت البنی مست پر لکھتے ہیں،

السنة استعمال مراد فتنہ فحشہ پیشہ و سنت کا لفظ حدیث کے ہم معنی استعمال ہوگا۔

یعنی طریق المرتضیٰ من کتاب حدیث (یعنی آپ کا قول فعل) اویسی معنی بھی مستقل ہے۔

اور اجماع اقیاس صحیح - کہ وہ پستوجہ طریق ہو کتاب اللہ حدیث نبوی

اجماع امت اقیاس صحیح سے ثابت ہو۔

جب بھی احکام شرعیہ کے مآخذ کے ذیل میں لفظ سنت آئیگا اور بغیر منافات یا کسی صفت کے استعمال ہوگا۔ تو اس کے معنی سنت رسول اللہ یعنی حدیث متعین ہوں گے۔ جیسے کتاب کے معنی کتاب اللہ متعین ہیں۔ لیکن یہی لفظ سنت جب اسلامی تعلیمات میں منافات کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثلاً سنت اللہ یا سنن الاولیاء یا سنن من قبلہ (گذشتہ قوموں اور امتوں کا طریقہ و انجام) یا سنت خلفاء راشدین یا سنت صحابہ یا سنت اہل بیت یا سنت اہل جہاد یا سنت مسلمین۔ تو یہ لفظ سنت کا استعمال مجازی ہوگا۔ اور معانی الیہ کے اعتبار سے الگ الگ معنی ہوں گے۔

سنت کا لغوی معنی | چند اقباسات ملاحظہ فرمائیے :-

۱۔ ابن ورید المتوفی ۳۸۶ھ کتاب الجہود میں لفظ سنت کے تحت لکھتے ہیں :
والسنة معرفة ومن فعلن سنة سنت کے معنی (علم راستہ) معروف ہیں۔
حسنۃ او قبیحۃ یُسَنُّ سَنًا۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اچھی یا بری سنت
(طریقہ جاری کی معانی یس (نفر سے) کتاب ہے اور مصدر سَنًا۔

۲۔ امام راعی ابن عساکر المتوفی ۵۴۶ھ اپنی کتاب مفردات القرآن میں لفظ سنت کے تحت لکھتے ہیں :

وسنة النبی طریقة الحق کلون یقوموا نی کی سنت کے معنی ہیں آپ کا وہ طریقہ جو
وسنة اللہ تعالیٰ متداقلہ طریقة (بیشیت پیغمبر آپ اختیار فرماتے تھے) اور
حکمت و طریقة طاعت نحو سنة اللہ اللہ کی سنت کے معنی الٰہی اللہ کے طریق حکمت
التي قد خلقت من قبل فلان یجد اور طریقہ طاعت کے ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ
سنة اللہ تبدل۔ (موجب) کہتے ہیں۔ اللہ کا وہ طریقہ طاعت و عبادت
جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تم اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

۳۔ علامہ زعزعی المتوفی ۱۲۸۶ھ اپنی کتاب الاماس میں لفظ سنت کے تحت لکھتے ہیں :

من سن سنة حسنة ای طریق فلاں شخص نے سنت حسنہ جاری کی یعنی اچھا
طریقة حسنة و سنت حسنة طریقة تجوز کیا اور فلاں شخص کی سنت کی پیروی

فلاح و تسنن حاصل ہونے۔ کا معنی اس کے طریقہ پر عمل کیا۔

۴۔ حافظ محمد الدین بن اثیر المتوفی ۷۰۲ھ اپنی کتاب بنیائے میں لکھتے ہیں:

قد تكرر في الحديث ذكر السنة
وما تصرفه من غير الأصل في حق الطريقة
والسيرة وإذا أطلقت في الشرع فاما
يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
ونهي عنه وتندب إليه قولاً وفعلًا
عالم ينطبق به الكتاب العزيز والحدائق
في أدلة الشرع المكتوبة والسنة المروية
والحدیث۔
حدیث میں سنت اس کے مشتقات کا
ذکر بار بار آتا ہے۔ اصل سنت میں قرآن کا
معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔ لیکن جب شریعت
میں مطلقاً سنت کا لفظ آئے گا۔ تو اس سے
مراد وہ اور سیرت کے معنی کا آپ سے قولاً
یا فعلاً حکم فرمایا ہے۔ یا وہ فرمایا ہیں کہ آپ نے
منع فرمایا ہے۔ اور وہ امر ہو چکی آپ نے ترمیم
وفاق جہ قرآن میں مراعات مذکور نہیں۔ اس سے

شرعی دلائل کے سلسلہ میں سب کتاب و سنت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد قرآن و حدیث
ہوتے ہیں۔

۵۔ علامہ محمد تقی زبیدی متوفی ۱۲۸۰ھ کا ترجمہ العروس شریف قاضی میں اور علامہ ابن منظور افریقی متوفی ۷۴۱ھ
لسان العرب میں لفظ سنت کے تحت یہی لکھتے ہیں۔

ان القامات کا ترجمہ | ان سے وہ باتیں معلوم ہونیں۔ ۱۔ سنت بمعنی الطريقة المسلوک (عام راستہ)
نوراً، چھاپا ہو یا نہ لیکن بعض مصنفات نے بغوی معنی میں طریقہ حسنہ یا طریقہ محمودہ کی قید لگا کر اسے خیر کے
مراد مخصوص کیا ہے۔ ۲۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت کے معنی مطلقاً صرف سنت رسول اللہ
کے ہیں یہی سنت کے اصطلاحی معنی ہیں۔ بیساکہ امام راجب الصفہانی ابن اثیر جزیری اور ابن منظور افریقی
کی تصدیقات سے واضح ہے کہ جس طرح شریعت میں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اسی طرح سنت سے
مراد سنت رسول اللہ اور حدیث ہے۔

اس سنت کے معادلات و مشمولات یعنی وہ امور جو اس سنت کے ذیلی میں آتے ہیں
حافظ ابن اثیر جزیری علامہ ابن منظور افریقی اور حافظ مرتضیٰ زبیدی کے بیان کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے تمام اطوار و ابواب اور افعال و اعمال ہیں۔ خصوصاً وہ جو قرآن میں مذکور نہیں، لیکن امام راجب
سنت النبوی کی تعبیر طریقہ الہی کا ترجمہ اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات
اعمال و اخلاق جو آپ باعتبار والا راہ اختیار فرماتے تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

میرے طبقہ سنت کا مصداق ہوگی جبکہ قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ سے تعبیر فرما کر اتباع کی دعوت دی ہے۔
سنت کا اصطلاحی معنی | محدثین اور ائمہ مجتہدین جن کا سطح نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تشریحی زندگی کو مدنظر کرتے ہوئے اس سے احکام شرعیہ کا استخراج و استنباط کرنا ہے۔ وہ
 سنت کی تعریف یہ کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اقوال و افعال اور تقریر
 (بیان سکوتی) جو احکام شرعیہ کا ماخذ ہیں۔ خواہ وہ مراحات قرآن مجید میں مذکور ہوں یا نہ ہوں اصطلاحاً
 سنت کہلاتے ہیں۔ اسی معنی اصطلاحی کے تحت کتاب اللہ کے بعد و دسرا مصداق تشریع اور احکام
 شرعیہ کا ماخذ سنت نبوی ہے۔

سنت خلفاء راشدین | سنت نبوی کے ماخذ احکام شرعیہ ہونے کی حیثیت سے سنت
 کا اطلاق خلفاء راشدین کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ یعنی خلفاء اربعہ کے وہ اجتہادات و استنباطات
 جو یقیناً کتاب و سنت ہی سے ماخوذ و مستنبط ہوتے ہیں۔ ان کے لئے بھی شریعت کی اصطلاح
 میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شرفاً بلاشبہ محبت میں اسکی رد دہہ ہیں۔
 اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مذکورہ ذیل حدیث میں
 خلفاء راشدین کے لئے لفظ سنت استعمال فرمایا ہے۔ اور انتہائی تاکید کے ساتھ اس کے اتباع
 کا حکم دیا ہے۔

فاسنہ من یحیی بعدی فسیری	و شک جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت
اختلافنا کثیراً فعلمکم بسننہ	و میں میں اختلافات دیکھے گا پس تم اپنے اوپر
الخلفاء الراشدین المحدثین	لازم کر لینا میری سنت کو اور خلفاء راشدین
تمسکوا بها و منہلجھا بالنزاجذ	کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں اسی سے استدلال
(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)	نہنا اھما سکو مانوں سے پکڑ لینا۔ (مضمون کے
کافی مشکوٰۃ ص ۳۸)	ساتھ اس پر قائم رہنا۔)

۴۔ حضرات خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برواہانہ عقیدت اور کامل اتباع
 کے ساتھ طول معاشیت ہمہ وقتی وفاق و عزم و جدی و اہتمام سے غیر معمولی فطری مناسبت کی وجہ سے
 ایسا روحانی قرب اور اتحاد حاصل ہو گیا تھا کہ ان کا علمی اور فہمی مزاج تشریحی میں چکا تھا اور وہ اصل اور غائی
 تشریح احکام سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ بلکہ درحقیقت یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 فائق العادۃ تعلیم و تربیت کا زندہ میز و ستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و ایشاد گہرائی اور

وصیت اسی کی شہادت و توثیق ہے۔۔۔ چنانچہ امام العصر حضرت السید الفہد شاہ الکشمیری قدس جامع ترمذی کی امالی میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں،

ما دنی شرح هذا الحدیث قولاً و فعلاً اس حدیث کی شرح میں دو قول مشہور ہیں۔

ان سنت الخلفاء الراشدین والاطریقۃ ما بعض نے کہا ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت

السلوکۃ عنہم ایضاً سنت دلیست اور ان کا مختار طریقہ بھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بمیدعتہ۔ کہ زمان کی بنا پر، سنت سے بدعت نہیں

ما دقتیل ان سنت الخلفاء فی الواقع ما بعض نے کہا ہے کہ سنت خلفاء رسول اللہ

سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے، صرف اسکا

وامنا طہرت علی امید یحمر۔ جس خلفاء کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔

ما دیمکن لنا ان نقول ان الخلفاء الراشدین ما ہم یہ بھی کہہ سکتے (یہ تیسرا اور تحقیقی قول ہے)

بجائزوں فی اجراء الصالح المرسلة وھذا کہ خلفاء راشدین مصالح مرسد کی بنا پر احکام کے

المرتبة فوق مرتبة الاجتہاد وھذا اجراء کے مجاز میں یہ مرتبہ اجتہاد سے اوپر اور

موقیۃ التشریح والمصالح المرسلة الحکم تشریح سے نیچے ایک مرتبہ ہے (اور خلفاء

علی اعتبار علۃ لم یثبت اعتبارھا راشدین سے مخصوص ہے۔) مصالح مرسد

من الشارح وھذا احسن الخلفاء لا کے اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی

للصائدین۔ حکمت کی بنا پر احکام جاری کر دینا جس کا اعتبار

کرنا (اور اس کے تحت احکام جاری کرنا) شائع علیہ السلام سے ثابت نہ ہو (یہ تصریح)

صرف خلفاء راشدین کیلئے مجاز ہے۔ مجتہدین اس کے مجاز نہیں۔

یہ صورت شائع علیہ السلام کے، رشتہ دگاری کے مطابق سنت کا اطلاق خلفاء راشدین کے

قول و فعل پر ہی درست ہے۔ اور سنت رسول میں شامل ہے مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ انصین زکوٰۃ

کو مرتد قرار دیکر ان سے قتال کرنا اور فرمانا:

واللہ سو معوفی عقلاً کافوا نہ کی قسم و نہ تو کیا، گریک اونٹ کی سی بھی

یومرہ فھا الحق رسول اللہ دینے سے، نکال کر دیں گے بڑھنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا

صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے قرین ن سے جنگ کروں گا۔

سنت صدیقی ہے اور دین میں تین و برید کا مد باب کر کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت

کے سے ایک شظیم الشان کا نام ہے۔ ۱۔ اور قرآن کریم کو گنجا جمع کرنا بھی عہدِ صدیقی کا ذریعہ اور اسلام کیلئے عہدِ افتخار کا نام ہے۔ ۲۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا میں رکعت تراویح مقرر فرمانا سنتِ فاطمی کی متعدد مشہور مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ ۳۔ وہ قبولِ ترین سنت ہے برآج کلک تمام عالمِ اسلام میں دائر و سائر ہے۔ ۴۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نبی کے لئے ایک اذان کا اضافہ فرمانا اور عالمِ اسلام کے تمام مسلمانوں کو علی غنہ قریش ایک مصحفِ امام پر جمع کرنا اور باقی لغات سے اور دوسرے مصاحف سے تلاوت کو ممنوع قرار دینا۔ اور مرکزِ اسلام مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام اور سر و غیرہ میں مصحفِ امام کی مصدقہ نقول بجا دینا سنتِ عثمانی ہے۔ ۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تاری اور اپنے خالی معتقدین، قاضیین، باوصیت علی) کو کافر و مرتد قرار دیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ان سے قتال کرنا اور بلا ڈالنا اور قرآن کریم کی تادیلوں اور تحریفوں سے محفوظ کر دینا سنتِ علی ہے قرآن کریم کے معنی و مراد کو نام نہاد مسلمان یحییٰ اور زندیقوں کی دسبورو سے محفوظ کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا شظیم کا نام ہے کہ رہتی دنیا تک امت کے لئے مشعلِ راہ کا کام دے گا۔

اجتہادات میں بہرِ پرست کا اطلاق، تلفار اربعہ کے بعد بقیہ بہرہ صحابہ کرام کی سنت بھی نظامِ تشریعیہ کا ماخذ اور قابلِ استناد سے بخیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت
صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ابوہ کا انجوما ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے
ماہم اقتدیتم، اقتدیتم۔ صحابہ راہِ ہدایت بلائے میں ستاروں کی مانند۔

(رداؤ فی مشکوٰۃ عن مذہب ابی نقیب الصحابہ) میں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے

ہدایت پاؤ گے۔

ابن عہد صحابہ میں مختلف فیہ مسائل میں صحابہ کرام کا کسی امر پر اتفاق کر لینا اگرچہ وہ قرآن و حدیث میں منصوص نہ ہو قوی ترین اجماع اور بہت قطعی ہے اس کی تائید و مدد فرماتے حدیث بھی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا : لا تجتمع امتی علی ضلالۃ۔ کہ میری امت کا اتفاق کسی غلط سوچ پر نہیں ہو گا۔ لہذا اجماع صحابہ کا خلاف اللہ مجتہدین میں سے کسی امام کے مذہب میں جائز نہیں اس صفت صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشن ترین مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بدعتِ خلافت ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق سے چنانچہ اتفاقِ منکر خلافت حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ — باقی عہدِ اتفاق

سکتی قرآنِ کریم اس حقیقت کی نقاب کشائی ان الفاظ سے کی : **وَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ**۔ یعنی بنی اسرائیل نے انبیاءِ کرام کی ایک کثیر تعداد کی تکذیب کی اور اشاعتِ دین کے سلسلے میں ہر قسم کی رخنہ اندازیاں کیں اس ظالم قوم کا کام یہیں تک ہی محدود نہ رہا بلکہ انہوں نے انبیاءِ کرام کی ایک کثیر تعداد کو اپنے نجس ہاتھوں سے شہید بھی کیا۔

قرآنِ کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ کسی وقت یہ قوم اپنے ہمصرین پر ہر لحاظ سے فائق تھی۔ اور اسی نصرتِ علیہ السلام کے خطاب سے مخاطب تھی قرآنِ کریم سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ میاں نے اس قوم کو بیٹے ناز واکرام سے پالا۔ ان کی آسائش کے لئے مختلف انعامات دئے۔ ان کے بے باور ناجائز مطالبات پر بھی ان کو معاف کیا۔ کبھی انہوں نے ذبحِ بقرہ سے بچنے کے لئے مختلف سوال کئے مثلاً کبھی گائے کی نوع کے متعلق سوال کیا اور کبھی رنگ و عمر کے متعلق سوالات اٹھائے۔ لیکن اللہ نے ان کی برگستاخی کو قلمِ عفو کے نیچے دبا دیا۔ اور ان کے ہر سوال کا نہایت صاف جواب دیا۔ اور بادلِ خواستہ ان کو ذبحِ بقرہ پر آمادہ کیا حالانکہ ذاتی طور پر وہ اس حکم کی تعمیل کے لئے ہرگز تیار نہیں تھے۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے : **فَذَبِحُوْهَا مَا كَادُوْا يُغْلُوْنَ**۔ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا لیکن دل سے وہ اس پر آمادہ نہیں تھے۔

اور کبھی انہوں نے بن و سبنوی جیسی عظیم نعمت کو معمولی چیزوں مثلاً گدڑی، پیاز، مسوہ کی دال سے بدلنے کا سوال محض فردِ آدم سرکشی سے کیا۔ حالانکہ ان کو یہ خوب معلوم تھا کہ ان معمولی چیزوں کو اس نعمتِ عظیم کے مقابلے میں لینا عناد اور سرکشی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآنِ کریم نے استغناء، نکاری سے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کیا۔ **اَلتَّبَدَلُوْا الذَّهَبَ حَوَادِثُ بِالذَّهَبِ حَوَادِثُ**۔ اچھا کیا تم ان معمولی چیزوں کو ایک عظیم نعمت کے مقابلے میں لینا چاہتے ہو۔ حالانکہ تم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔

کبھی انہوں نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اپنی ناشائستہ برکات سے طین اس وقت مجروح کیا جب کہ فرعون کا لشکر ان کے عقب میں بحیرہ قلزم کی جانب برابر بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بحیرہ قلزم کے ساحل پر پیغمبر کی موجودگی میں خدا سے یا یوسیٰ اور ناسیٰ کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تو یہ ہی مہلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چند ان کو نصرتِ خدا کی یقین دہانی کرائی اور اوقاتِ معیہ دین کی کلام سے مخاطب کیا لیکن روتے چہرے کہاں سنبھل سکتے تھے۔

الغرض جب یہود نے اپنی سرکشی کو مسلسل جاری رکھا اور جب ہر طرح سے انہوں نے اپنی

فطرتی استعداد کو ختم کر دیا تو اللہ نے ان کو اس کی پاداش میں مختلف قسم کے عذاب دئے۔
تازی کے راست آید باری آئند کشید

ان کو اطراف عام میں بکھیر دیا۔ اور ان کے آواز کی کڑواہٹ انہیں مختلف اقوام کا غلام بنایا۔ کبھی ان کو صحابہ کرام کے مقدس احمقوں سے عذاب دے کر ہیرت نبوی سے پہلے ادس و خرم پرانگی دینی، دنیوی برتری کو محض خواب خیال بنا دیا۔ کبھی ان پر باطل سے بخت نصر کو مسلط کر کے بیت المقدس میں ان کے ناپاک خون سے ایسی ہولی کھجوائی جیسی کبھی کسی زمانے میں ان کے آبا و اجداد نے انبیاء کے پاک خون سے بیت المقدس میں کھلی تھی۔ اور کبھی ان پر جوں سے جوں کو ایک حبیب عذاب کی شکل میں مسلط کیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اللہ نے ان کی ناپاک پرہیز سے جوں سے جوں کے کارخانوں میں صابن بنوایا۔

قرآن کریم اس حقیقت کی نقاب کشائی ان الفاظ میں کرتا ہے: **وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ** **وَبَاذَافَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ**۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا غضب لیکر: **وَالذِّلَّةَ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَالْفَقْرَ**۔ (قرآن مجید)۔ ذلت سے مراد رسوائی اور المسکنۃ سے مراد فقر و احتیاج ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی اور ضد و عناد کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ذلت و رسوائی اور تنگدستی و محتاجی ہمیشہ کے لئے مسلط کر دی گئی دنیا میں یہاں بھی ہے، قوم ذلیل و خوار فقیر و محتاج۔ اگر ان میں دلتند ہیں بھی جیسا کہ آج کل امریکہ میں یہود مالدار ہیں تو گنتی کے چند افراد ہیں عوام الناس کا شمار جس طرح پہلے دنیا کی محسوس ترین اقوام میں ہوتا تھا اب بھی محسوس و محتاج ہیں۔ اور باذ کا معنی استحقاق اور استوجاب ہے۔ (کبیر صفحہ ۵۰) (ابن کثیر صفحہ ۱۱۱) یعنی قوم بنی اسرائیل کفر و عصیان اور قتل انبیاء کرام کی وجہ سے غضبِ الہی کی مستحق ٹھہری۔

اہل اسلام اور یہودیوں کی موجودہ جنگ میں جودقتی فتح اسباب مادیہ کے سلسلے میں یہود کو کمزور ہے۔ اس سے بعض مستشرقین اور کچھ فہم حضرات نے قرآن کریم کے خلاف ایک نیا ایجنڈیشن قائم کیا ہے۔ اور اس پروپیگنڈے کو ہر جگہ ہوادے رہے ہیں۔ تو جی تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہودی مغضوب خدا ہیں۔ اور ان پر ہمیشہ کے لئے ذلت و فقر مقرر ہے۔ لیکن آج یہودی ایک مستقل ریاست کے مالک ہیں اور انہوں نے اہل اسلام کے ملک میں دم کر دکھایا ہے۔
میرے خیال میں ان کا یہ پروپیگنڈہ صرف ان قلوب میں کارفرما ہو سکتا ہے۔ جو ان کی طرح

کچھ فہم اور ظاہرین ہوں جن کو قرآنی مفہوم سے روک کی محسوسیت نہ ہو اس کے علاوہ وہ قلوب پر ایمان محکم سے معمور ہیں اور جن میں پختہ یقین و شغف قرآنی موجود ہے، مطلقاً اس پر یگانہ سے تاثر نہیں ہو سکتے خود قرآن کریم سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر القرآن یفسر بعنہ (کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے) کے قاعدہ کے مطابق سورہ آل عمران میں ان الفاظ سے کرتا ہے۔

وَضَرَبَ عَلَى سِنَانٍ مِّنَ الذِّلَّةِ اِنَّ مَا تَعْتَفُوا لَا يُجِبُ مِنَ اللّٰهِ اَوْ حِلٌّ مِنَ النَّاسِ وَلَا تَبْغِضْ مِنَ اللّٰهِ وَضَرَبَ عَلَى سِنَانٍ مِّنَ الذِّلَّةِ (نزدول کے اعتبار سے سورہ بقرہ ۸۰ اور سورہ آل عمران ۸۹) (جہر مکتبی ۴) ترجمہ: اور وہی گئی ان پر ذلت یہاں بھی دیکھے جائیں سوائے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے اور کیا انہوں نے غصہ اللہ کا لازم کر دی گئی ان کے اوپر عتابی اور عاجزندی؟

حبل کے معنی عہد اور ذمہ کے ہیں۔ الحبل العہد والامۃ (مدارک ص ۱۳) اور حبل من اللہ سے مراد عقد ذمہ اور ادا کئے جزیہ ہے۔ اور حبل من الناس سے لوگوں کی طرف سے امان نفس اور حفاظت مال وغیرہ کا عہد مراد ہے۔

ای ہذمتہ من اللہ وہو عقد الذمتہ لہم وضریتہ المجزیۃ علیہم والزامہم احکام الملئۃ وحیلۃ من الناس ای امانت منہم لہم کما فی المعاہد۔ (ابن کثیر ص ۱۳۹) — حاصل یہ کہ یہود پر انفرادی طور پر ذلت اور روائی مسلط کر دی گئی اور قرآن کی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ نہ ان کا مال محفوظ ہے اور نہ جان۔ اور نہ ان کو وقار و عزت کی زندگی نصیب ہے۔

اولیٰ یہ کہ وہ کسی مسلم حکومت کے ذمی بن کر رہیں اور ان کو جزیہ ادا کریں اور اس طرح وہ حقوق ذمہ حاصل کریں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔

دوم یہ کہ کسی دوسری قوم سے دوستی نصرت، مدد کا معاہدہ کریں اور اس طرح ان کو زندگی میں کچھ عین نصیب ہو جائے۔ اور ان دو صورتوں کے سوا دنیا میں نہ ان کو خود مختار حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مال و جان محفوظ ہو سکتا ہے۔ آج اگر دنیا کے ایک مختصر حصے میں یہودیوں کی ایک مختصر سی حکومت قائم ہو گئی تو وہ حقیقت کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ اور انفرادی طور پر ان کو کوئی وقعت حاصل نہیں جو کہ ضریت علیہم الذلت والمسکنتہ کا مقتضی ہے۔ بلکہ وہ حکومت جبر من الناس کے تحت امریکہ اور برطانیہ کے سہارے ہی رہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت کا قیام مغرب کے حیار جوئے بازوں کے ذاتی مفادات کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے مخصوص سیاسی اور اقتصادی مفادات کے پیش نظر یہ کاغذی ڈھانچہ گھڑا کر دیا ہے۔ اسکی اپنی

کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی اسکی کوئی خود مختار پالیسی ہے۔ اگر آج امریکہ اور برطانیہ اسکی امداد سے دست کش ہو جائیں تو سورج ڈھلنے سے پہلے اسرائیل حکومت کی ہڈی پسی نہ رہے۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مذکورہ آیتوں کا باہمی موازنہ کرنے سے قرآن کریم کا صحیح مقصد معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن اسرائیل کی منفرد حکومت اور ان کی آزاد پالیسی کی نفی کرتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر بنی اسرائیل کو دنیا کے نقشہ میں چھوٹی سی حکومت جیل من انسان کے تحت نصیب ہو جائے تو قرآن اسکی نفی نہیں کرتا جیسا کہ کچھ فہم اور مستشرقین نے ظاہر بین نظروں سے سمجھا ہے۔

مردہ جنگ میں وقتی طور پر جرح یہود کو برقی تو اس سے اہل اسلام کو قطعاً دل برداشتہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ تو زمانے کے تغیرات میں جو اسباب مادیہ پر یکے بعد دیگرے مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

ثَلَاثَ اَيَّامٍ حُدَّوْا لِحَاكِمِيْنَ اَنَاسٍ۔ "ایام دنیا کو ہم اقوام میں بدلتے رہتے ہیں۔"

آج جن تین میدانوں میں معرکہ ایمان و کفر برپا ہے۔ انہی تین میدانوں میں پہلے جی کسی وقت کفر و اسلام کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ یہ العریش کا وہی میدان جنگ ہے جہاں برسوں پہلے حضرت عمر بن عاصؓ نے عزیز مصر کے مدعی شکر ہزار کو شکست فاش دے کر قاہرہ کی فضاؤں میں اسلام کا سبز لہلہ پرچم برپا کیا تھا۔ خلیج طبریہ کا ساحل وہی میدان جنگ ہے جہاں اب سے پچھ سو سال پہلے غازی سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے بزدل رچرڈ کا غرور ہمیشہ کے لئے خاک میں ملا دیا۔ دریائے یرموک کا ساحل جہاں متحدہ عرب جمہوریہ کے جیاعے سپاہی اسرائیلیوں کے ناپاک جسموں کو بھجانی کرنے کیلئے مستعد و منتظر ہیں یہی وہ ساحل ہے جہاں پر شیر دل خالد بن ولیدؓ نے اپنے گنتی کے چند سرفروشنوں کے ساتھ قیصر ہرقل کی ڈھائی لاکھ فوج کی لاشوں پر اسلام کا ٹھٹکا بوس پہنچا کر اٹھا۔ ان میدانوں نے پہلے بھی فاتح عربوں کے قدم چومے تھے۔ یہ میدان اب کی بار بھی فاتح عربوں کے قدموں تلے ہو کر رہیں گے، انشاء اللہ۔ یہ دست ہے کہ فرخون بحیرہ قزم میں غرق ہو گیا تھا۔ اب جی قزم کی بڑی اس دور کے فرخونوں نے بھوکی ہیں۔

صفحہ ۶۱

جماعت فلاحین کی کوششوں کو دخل نہیں ہے۔ سائر، طایا اور بادامیں جو ترویج کی گنجی ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ شیخ عبد اللہ عارف، سید برہان الدین، شیخ عبد اللہ ایسی، مولانا ملک ابراہیم، اور شیخ نور الدین ایسے نفوس قدسیہ کی مساعی حسنہ کا اثر جمیل ہے۔

احوال و کوائف دارالعلوم حقانیہ

حضرت ہستم صاحب کاسفر ملتان | ۲۶ ربیع الثانی کو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ نائب صدر وفاق المدارس نے وفاق المدارس اود سنی کونشن اود جمعیتہ العلماء اسلام کی میٹنگوں میں شمولیت کیلئے قان تشریف لے گئے۔ ۲۷ ربیع الثانی کو آپ نے وفاق المدارس عربیہ مغربی پاکستان کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ وفاق کی میٹنگ میں وفاق کی تنظیم و ترقی کے بارے میں غور و خوض ہوا۔ دورہ حدیث کے امتحانات میں شمولیت کرنے والے طلباء کے لئے وسطانی امتحانات دینے کی پابندی حالانکہ وہی کردی گئی۔ نیز جن کامیاب طلباء کی سند بوجہ وسطانی امتحانات نہ دینے کے روک دی گئی تھی انہیں وفاق کی سند دینے کی اجازت دی گئی۔ نیز ملے ہوئے کہ جو مدارس وفاق سے ملحق نہیں ہیں۔ مدارس اود طلبہ مدارس کے وسیع تر مصالح کی خاطر انہیں وفاق سے ملائے کی سعی کی جائے۔ سالانہ امتحانات حسب معمول وفاق کی نگرانی میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۲۸ ربیع الثانی کو آپ نے تنظیم اہل سنت کے زیر ہستام مغربی پاکستان سنی کونشن میں شرکت کی۔ اس کونشن میں ملک کی عظیم اکثریت سنیوں کے حقوق کی حفاظت کیلئے کئی اہم ذریعہ آئے اود متفقہ طوع پر کئی قراردادیں پاس ہوئیں جن میں نصاب تعلیم میں خلافت راشدہ کا حصہ خارج کرنے پر احتجاج اود شیعہ مجلس علماء پر پابندی کی قراردادیں شامل ہیں۔ ۲۹ ربیع الثانی بروز پیر آپ نے جمعیتہ العلماء اسلام مغربی پاکستان کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں شمولیت کی جس میں جمعیتہ کی تنظیم و ترقی کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں جمعیتہ کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ مولانا عبداللہ درخواسی مدظلہ صدر مولانا مفتی محمود اود مولانا عبید اللہ انور نائب صدر۔ اور مولانا غلام غوث ہزاروی ناظم اعلیٰ منتخب کئے گئے۔

شمشایہ امتحانات | ہر ہادی الاول بروز ہفتہ دارالعلوم کے شمشایہ امتحانات شروع ہوئے۔ امتحانات حسب معمول تحریری و تقریری لئے گئے۔ اور ہادی الاول تک جاری رہے۔

ناظرہ کورس | محکمہ تعلیم پشاور ریجن کی طرف سے مل اور پرائمری سکولوں کے اساتذہ

کو ناظرہ قرآن مجید کی تربیت کے سلسلے میں تین ہفتوں کے تعلیمی کورس کا انتظام کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم
پشاور کی خواہش پر ضلع پشاور (پارسلہ - نوشہرہ) کے تقریباً تیس زنانہ اور مردانہ سنٹروں
کیلئے دارالعلوم حقانیہ نے قابل اور تجربہ کار معلم فراہم کئے۔ جن میں اکثریت فضلاء حقانیہ کی تھی تقریباً
تقریباً ہر سنٹر میں متعلقہ حضرات نے ناظرہ قرآن خوانی کے اسلوب اور طریقہ اداء وغیرہ مباحث
اور تعلیم کا کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس سلسلہ میں قرہی علاقہ کے سکولوں کے لئے
ایک سنٹر دارالعلوم حقانیہ میں بھی کھول دیا گیا تھا۔ ۳۱ جولائی ۱۹۶۰ء کو اس کلاس کی افتتاحی تقریب
میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے علاوہ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف ایجوکیشن ضلع پشاور اور دیگر حضرات
نے شمولیت کی۔

حضرت شیخ الحدیث کی تقریر | اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنے خطاب میں
فرمایا کہ ناظرہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا یہ وقت آپ کی زندگی کا بہترین موقع ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ
کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ تلامذہ خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
اگر کسی ملک کا بادشاہ دد منٹ بھی کسی سے بات چیت کرے۔ تو انتہائی خوش بنتی سمجھی جاتی ہے۔
اگر اس کو کس میں آپ کلام الہی پڑھیں گے۔ جو حکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس کلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ
نے ہم پر کئی عظیم و بڑے عبادت فرمائے ہیں۔ ہماری زندگی کی پریشانیوں کا علاج اسی میں ہے۔ یہ
اس ذات اقدس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو کہ عزت اور ذات دینے والا ہے۔ قل اللہ ملک الکونین
فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حکم الحاکمین کا مقابل بنا۔ اور ہم الارکین نے
فرعون کو اس طغیانی کے باوجود مہلت اور ڈھیل دی۔ لیکن جب مولائے چال تو بحیرہ قلزم میں اس کے
اقتدار اور گمنم کو خرق کر دیا۔ وہی ملک الکونین جو ہماری زندگی کے بہت دکھ و کشاد کا مالک ہے۔ اپنے
پیغمبر کے ذریعے اپنے کلام سے ہم ناچیزوں کو شرف فرمایا۔ جو فوج انسان پر خدا کی سب سے بڑی
نعمت ہے۔ حضرت باکرہؑ نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعدہ۔ تم میں سے بہتر قرآن کا معلم اور
معلم ہے۔ یعنی جو خود بھی سیکھے اور اوروں کو بھی سکھائے۔ اس کتاب سے دنیا کے حقیقی عروج اور ترقی
وابستہ ہے۔ امت مسلمہ کا مقصد بھی تعلیم اور ابلاغ قرآن ہے۔ بتلایا گیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمروا بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ یعنی تم دنیا کے معلم بن کر بھیجے دے گئے۔ کہ اچھی باتوں کا حکم
دو۔ اور بری باتوں سے روکو۔ کفار مکہ نے اس نعمت کی بے قدری کی۔ تو یہ نعمت علی مدینہ طیبہ
منتقل ہو گئی۔ اور اسکی بدولت مدینہ اسلام کا مرکز اور دل قرار پایا۔ بے حساب فضیلت کے حاصل کنی

بچوں کے مرپی اوسان کی طبیعتوں کے سدھارنے واسے ہیں۔ فلسفہ اور حکمت کے ایک بڑے عالم ارسطو کا قول ہے۔ الطبیعت سراقۃ۔ طبیعت چوری کرنے والی ہوتی ہے۔ اور بچپن کے زمانہ میں طبیعت ہر قسم کی تربیت کا اثر قبول کرتی ہے۔ آپ اندازاً کم از کم چھ گھنٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آپ قوم کے معمار ہیں۔ معاشرہ میں انقلاب تعلیم کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ایم ایم اے ڈائریکٹر ہیں۔ انا کام نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم کے ذریعہ۔ یہاں سے انگریز چلا گیا۔ مگر اسکی تعلیم کا اثر اب بھی باقی ہے۔ اور ہمارا نظام تعلیم اسی انگریزی خطوط پر قائم ہے۔ تعلیم اور خاص طور سے دینی تعلیم اشد ضروری ہے۔ اولاً معماران قوم خود صحیح تعلیم سے آراستہ ہوں۔ طلبہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ حکومت نے ناظرہ قرآن خوانی کے سلسلے میں جو قدم اٹھایا ہے۔ تحسین اوستانید کا سہی ہے۔ مگر جو کتاب ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوئی اسکی ناظرہ کے لئے کہیں دن کافی نہیں۔ حکمت تعلیم کو چاہئے کہ وہ اس کے واسطے کافی عرصہ اور وسیع پیمانے پر انتظام کرے۔ تاکہ اساتذہ کو قرآن کریم ازبر ہو جائے بلکہ اسکی تعلیمات پر ان کا علم ضروری ہے۔ یہ انتہائی امور کی بات ہوگی، اگر مسلمان قوم میں معماران قوم خود اسلامی علوم بلکہ بنیادی کتاب قرآن کریم سے ناواقف ہوں۔ اس کے لئے قرآن خوانی و قرآن نہیں کا انتظام ضروری ہے کم از کم حکمت تعلیم اپنے ان اساتذہ کی تقرری کیلئے ناظرہ قرآن خوانی کی مکمل مہارت لازم قرار دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت تعلیم کی مساعی ثمر آور فرماوے۔ اور تمام اساتذہ کو اس ناظرہ قرآن مجید ماہرین قرآن ہوں۔ اور حکمت کے حکام اعلیٰ خصوصاً ڈسٹرکٹ انسپکٹر مدارس ضلع پشاور جناب غلام حیدر خان صاحب اور ان کے نائبین کی اس جلیل القدر کوشش کو بار آور کر دے۔ اور متعلقہ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر یہ کام احسن طریقہ سے انجام دے سکیں۔ اور حکومت کو تمام عصری تعلیمی نظام اصلاحی سانچہ میں ڈھالنے کی جلد از جلد توفیق دے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی تقریر کے بعد جناب ڈی۔ آئی۔ ایس ضلع پشاور نے اپنی جوابی تقریر میں ناظرہ کورس کے سلسلے میں تعاون پر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور دارالعلوم کی خدمات سراہتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو خدمت اسلام کا مرکز بنایا ہے۔ اسی طرح ان بزرگوں کے ہاتھوں خداوند تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت کیلئے دارالعلوم حقانیہ کی شکل میں ایک شیعہ جلائی۔ یہاں سے علم کی ہریں بہتی ہیں۔ اس لئے میں اس مقام کو مقدس و متبرک سمجھتا ہوں۔ یہی حضرت شیخ الحدیث صاحب کی معاونت اور رہنمائی پر فخر ہے۔ انہوں نے اسکولوں کے اساتذہ سے پہلے کی کہ وہ ان دنوں پورے طور سے یکسو ہو کر قرآن کریم کی تعلیم میں لگ جائیں۔